Pastor bonus

Zeitschrift für kirchliche Wissenschaft und Praxis

Herausgegeben von den Professoren des
Bischöflichen Priesterseminars in Trier

39. Jahrgang

1928

Verlag der Paulinus-Druckerei GmbH. Trier

BIBLIOTHECA PONTIFICII INSTITUTI BIBLICI

Inhalts-Verzeichnis

Abhandlungen.

Chardon, Das Programm der neudeutschen Jugendbewegung und seine theologische Begründung. II 341
Eberharter, Die kirchliche Bücherzensur 268
Ischanus, Wie eine Kirchenmalerei beschaffen sein soll 422
Ketter, Judaskommunion? 161
— Der heilige Paulus und die Frauenmode in Korinth 401
Kieffer, Amtsdauer der klösterlichen Lokalobern und -oberinnen . . . 81
Lenz Hub., Das Recht des unehelichen Kindes 185
— Soll § 175 St.G.B. bleiben? 366
Lenz Joh., Autorität und Liebe in der Urkirche 321
Meister, Arbeitsrecht und Arbeitsseelsorge 1
— Sträflingsseelsorge und Strafrechtsreform 358
Schneider, Wege und Abwege neuzeitlicher kathol. Schriftauslegung . 241
Schüller, Durch die Jesuiten geleitete Konversionen in Trier 32
— Ein Moselpfarrer aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 189
— Donatus als rheinischer Gewitter- und Feuerpatron 433
Stockhausen, Was schuldet der Geistliche seinem Stimmorgan? . . 176, 258
Theis, Das Land des Paradieses (Fortsetzung) 19, 110
Wagner, Zur Geschichte des eucharistischen Kultus im kurtrierischen Erzstift seit Ausgang des Mittelalters 7, 101
Weiler, Irrwege sozialistischer Erziehung 251
— Kinderfreunde-Bewegung und katholische Seelsorge 332
Wickert, Gebt dem Volke die Gebete der Kirche 415

Mitteilungen.

Brühl, Zur Stoffwechselfrage im Falle Konnersreuth 130
Coppenrath, Der Broschürenverkaufsstand in Kirche und Hospital . . 137
Follert, Friedrich Leopold Graf zu Stolberg als Förderer des Studiums der griechischen Sprache 208
Griepenkerl, Erlasse des Heiligen Stuhles 121
Homscheid, Religiöse Erziehung der Kinder aus Mischehen 139
Hüllen, Die Ehe einer Unaufgeklärten 199
Just, Die Reliquien von St. Matthias bei Trier im Jahre 1558 298
Ketter, Eine Bestätigung zu Genesis 19, 24—28 aus der Gegenwart . . . 135
Kieffer, Die neuesten Expositionsregeln 273
— Ein Casus perplexus 371
Kleiser, Ein in doppelter Hinsicht bemerkenswerter Brief des heiligen Paul vom Kreuz 56
Lenz Joh., Kirche und christliche Kunst 48
Lenz Jos., „Zur Auswahl" auch für Geistliche 388

Meister, Versicherung und Sittlichkeit 203
— Können Exerzitien den Strafvollzug unterstützen? 283
— Zur Geschichte der volkswirtschaftlichen Studienrunden im katholischen Lager 447
„Preiswürdiges Angebot" von Kirchengefäßen 302
Reitz, Das erste Koblenzer Priesterseminar (1585) 452
Schmidt O.F.M., Der Dritte Orden des heiligen Franziskus 43
Schüller, Statistisches aus der Diözese Trier 290
— Judenbekehrungen der Jesuiten in Trier (1560—1773) 377
Stockhausen, Die neue „Orgelbewegung" 53

Verfasser der besprochenen Schriften.

Acken, Bernhard van 73
Adam, Karl 74
Aertnys, Joseph 473—74
Agins, Th. J. 230
Altaner, Berthold 149
Andres, Friedrich 396
Aner, Karl 214—15
Anwander, Anton 226—27
Auer, Friedrich 397

Bader, Meinrad 306—07
Badisches Statistisches Landesamt 463
Barbezieux, Alexis de 153
Bardenhewer, Otto 467
Bauer, Walter 314
Becker, C. 227; 228
Behn, Siegfried 214
Bentele, August 470
Berg, J. M. van den 393—94
Berghoff, Stephan 309
Bernadot, Vincent 312—13
Bierbaum, Athanasius 231; 475
Böminghaus, Ernst 73
Bourchany, 469—70
Briemle, Theodosius 154—55
Brors, Franz 219—20
Buchner, Max 310
Budde, Felix 213—14
Bussar, Martin 471

Callmann, Erna 149
Christiani, Hanns 463
Coctau 146
Considine, Daniel 475

Damen, C. A. 473—74
Denzinger-Bannwart 476
Disteldorf, J. B. 225; 316
Doré, Gustav 151
Dorsch, Emil 226; 395
Dubowy, Ernst 397—98
Duplessy 218

Eberharter, Andreas 468—69
Ermert, Eleutherius 463
Ernst, Johann 152
Eschweiler, Karl 146

Fahnenbruch, Franz 155
Faßbinder, Maria 459
Fahsel, Helmut 62—63
Feldmann, Joseph 59—60
Fillion, L. Cl. 63
Fink, Johannes 310—11
Fischer, Hans 64
Fischer, Ludwig 460
Fischer, Zyrill 217
Föhr, Ernst 152
Franzen, Friedrich 232
Franziskanerpater 156
Frauenbund, Kathol. 75
Freitag, Anton 311—12
Fröbes, Joseph 304—05
Fugel, Gebhard 150—51

Gassner, Rosmarie 317
Gatterer, Alois 59—61
Geisau, Hans von 235
Geiselmann, J. 467—68
Gerster, Thomas Villanova 472—73
Gestermann, F. X. 474
Ghellinck, Joseph de 394—95
Gier, Wilhelm 313
Gotthardt, Joseph 465
Göttler, Joseph 396—97
Götzel, G. 217
Graber, Oskar 395—96
Grentrup, Theodor 227—28
Grimand, Charles 154
Grüninger, B. 158
Grunwald, Georg 315
Guthe, Hermann 64

Haase, Felix 215—16
Haendly, Alfons 465
Hammerstein, Ludw. von 156—57
Hättenschwiller, J. 222
Hay, Wilhelm 157; 234
Heigl, Bartholomäus 464—65
Hellinghaus, Otto 235; 308—09
Herbinière, Emile 229—30
Herr, Jakob 464
Hessen, Johannes 73—74
Hestermann, Ferdinand 394

Heusgen, Paul 229
Hildebrand, Dietrich von 317
Hilpisch, Stephan 149
Hoffmann, Elisabeth 317
Hollnsteiner, Johannes 461
Homscheid, Maria 234
Honecker, Martin 213
Hophan, Otto 231—32
Humpert, Paul 235—36
Hünermann, Friedrich 149

Irsch, Nikolaus 67—68

Jehle, Edmund 149
Joli, Claude 316

Kammer, Karl 316
Kaulen, Franz 462
Kaulous, Wenzel 72
Keppeler, Franz 71—72
Keppler, Paul Wilhelm von 315—16
Kerer, Franz Xaver 72
Keßler, Joseph Anton 462—63
Kiefl, Franz Xaver 461
Klein, Felix Joseph 388
Kneringer, Roman 473
Knor, J. B. 73
Knor, Johann 156
Knur, Magda 234
Kraus, Johannes 458—59
Kreitmaier, J. 71
Krippenfreunde 75
Kugelmeier, A. 157

Lehmann-Issel, Kurt 146—47
Leipoldt, Johannes 227
Lenz, Hubert 476
Lienhard, Robert 223—25
Lippert, Peter 150—51
Löffler, L. 469
Löhr, Gabriel 149
Lucas, Joseph 229
Ludwig, A. 309

Maas, Otto 395
Maaß, Engelbert 230—31
Mader, A. E. 151
Mader, Johann 315
Malfatti, H. 59—62
Mamming, Gräfin Maria 230—31
Manresa 71
Marc, Cl. 474
Maritain 146
Martin, Franz 461
Maumigny, René de 155—56
Maurer, F. F. 459
Merk, A. 63—64
Metzler, Gebhard 233; 397
Metzler, Johannes 460
Millot, J. 66
Mitzka, Franz 476
Mohr, J. 70—71
Mohr, Joseph 234
Morganti, Pasquale 74
Mumbauer, Johannes 148—49

Obendorfer, Andreas 218—19
Oechsler, Hermann 157
Officium 74—75; 313
Ohlmeier, Theophil 233
Ostlender, Heinrich 149

Pagés, Helene 75
Panzer, Adolf 232—33
Pfliegler, Michael 65—66
Pieper, Karl 64—65; 216
Pitsch, Johann 465
Pitznek, A. 221
Pius XI. 226
Plus, Raoul 312
Poggel-Degenhardt, Maria 232
Pohl, Wenzeslaus 310
Prado, J. 150
Preysing, Graf Konrad 157
Przywara, Erich 392—93

Reiter, Joseph 221
Rhode, Adjutus 234—35
Richstätter, Karl 155—56
Rieg, Benedikt 471—72
Rommerskirchen 465
Rosch, Adolf 219

Sauerland, Hans 75
Schauer, Joh. B. 224—25
Scheeben, Heribert 147
Schenz, Alphons 222—23
Scheufgen, Joseph 216—17
Schmidt, Jakob 307
Schmuttermaier, Joseph 217
Schneider, Siegfried 233
Scholz, Friedrich 397
Schönaich, Gustav 308
Schreiber, Georg 228
Schreiner, Georg 398
Schröteler, Joseph 151—52
Schuwerack, W. G. 469
Schwarz, M. 312
Simon, Hadrian 150
Sittard 72
Soiron, Thaddäus 314
Sommers, Paul 220—21
Skutella, Fridolin 235
Stachnik, Richard 309
Stade, Kurt 308
Stein, Ludwig 149
Stephan 313—14
Sternaux, J. 462
Storr, Rupert 468
Streit, Robert 464
Strigl, Anton 305—06

Tappeiner, Alois 310
Ter Haar, Franziskus 66—67
Tewes, Alfons 235
Theis, Johannes 469
Tillmann, Fritz 467
Tissot, Joseph 72
Tongelen, Joseph 152—53

Ueberweg, Friedrich 458
Umberg, Joh. Bapt. 476

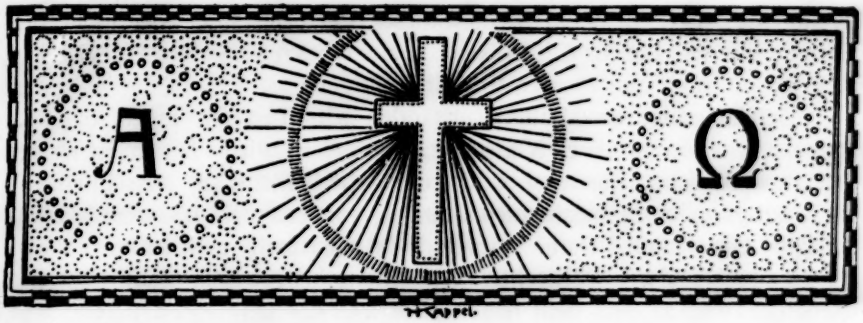
Väth, Alfons 311
Velden, van der 228
Vermeersch, Arthur 474—75
Vogels, Heinrich 467
Völlmecke, Hans 311

Wagner, Aug. Stephan 72—73
Wassmann, Erich 396
Weber, Norbert 312
Weiler, Hugo 220
Weingartner, Joseph 68—70
Weitzel, W. 70
Wesche, Hermann 228—29
Wild, Karl 155
Wildlöcher, Justinian 230
Wilms, Alex 149
Wintersig, Athanasius 316—17
Worlitscheck, Anton 223

Zahn, Theodor von 465—66
Zierler, Peter 222
Zur Bonsen, Friedrich 147

Mitarbeiter.

Brühl, P. Norbert, C. SS. R., Trier, Feldstraße
Chardon, Dr. theol., Trier, Irminenfreihof
Coppenrath, Kaplan, Duisburg, St. Ludger
Eberharter, Prof. Dr. Andreas, Salzburg
Follert, Pfarrer, Oberemmel
Griepenkerl, Subregens Prälat Prof. Dr., Trier, Priesterseminar
Hamm, Prof. Dr., Trier, Priesterseminar
Homscheid, Pfarrer, Koblenz, St. Kastor
Hüllen, Monsignore Prof., Trier, Gilbertstraße
Irsch, Prof. Dr., Trier, Hinter dem Dom 2
Just, Dr. Leo, Köln, Hohenstaufenring 2
Ketter, Prof. Dr., Trier, Priesterseminar
Kieffer, Prof. Dr. G., Luxemburg, Priesterseminar
Kleiser S. J., P. Alfons, Aachen, Kurbrunnenstraße 42
Kremer, Dr. Philipp, Trier, Handwerkskammer
Lenz, Dr. Hubert, Rechtsanwalt, Trier, Nordallee 38
Lenz, Prof. Dr. Johann, Trier, Priesterseminar
Lenz, Prof. Dr. Joseph, Trier, Priesterseminar
Meister, Dr. jur. Oskar, Graz, Burggasse 16
Reitz, Dr. Georg, Hausgeistlicher, Koblenz, Krankenhaus Kemperhof
Scheid S. J., P. Prof., Godesberg, Aloisiushaus
Schmidt O. F. M., P. Gabriel, Saarbrücken
Schüller, Andreas, Prorektor, Boppard, Lehrerinnenseminar
Stockhausen, Monsignore, Domkapellmeister, Trier
Theis, Prof. Dr. Johannes, Trier, Priesterseminar
Wagner, Dechant J., Ehrenbreitstein
Weiler, Prof. Dr. Franz, Trier, Priesterseminar
Wickert, Studienrat Dr., Trier.



ARBEITSRECHT UND ARBEITSSEELSORGE

Von Dr. Oskar Meister, Graz.

I.

Als sich das staatliche Recht vom kirchlichen löste, geriet es in die Knechtschaft des Kapitalismus. Teilweise Befreiung aus diesen Banden ging nicht ohne Einbußen vonstatten und bis heute wollen Angriffe gegen die Gesellschaftsordnung vor allem die Klassenjustiz des Staates treffen. Aus dieser Sachlage erklärt es sich, daß das Aufkommen des Arbeitsrechtes vielfach als Sieg einer bestimmten politischen Partei über den Unternehmerstaat ausgegeben wird, erklärt es sich weiter, daß das neue Recht teilweise unter erbitterten Kämpfen geschaffen wurde, erklärt sich schließlich die Torheit der Versuche, für die Säumnis der weltlichen Macht auch die Kirche verantwortlich zu machen. Mag sein, daß die Staaten den Grundsatz des Arbeitsrechtes „Der Mensch ist das wichtigste Glied der Wirtschaft" nicht immer genügend beachtet haben. Ihn aber als eine Errungenschaft des Sozialismus auszugeben, verrät geschichtliche Unkenntnis. Denn in einer Zeit, als es noch keinen Sozialismus gab, wird er bereits von kirchlichen Schriftstellern, vor allem von Thomas von Aquin, gelehrt; der Heiland selbst erklärt den Arbeiter seines Lohnes wert, und mit voller Schärfe spricht das kirchliche Gesetzbuch die Vertragspflichten des Arbeitgebers, allerdings auch die des Arbeitnehmers aus. Diese Tatsachen werden von den Sozialisten ebenso verschwiegen, wie jene, daß lange vor Marx katholische Schriftsteller, Volkswirte und Staatsmänner, z. B. der berühmte Adam Müller, die Menschenrechte des Proletariers, des Unselbständigen, kündeten, wobei sie gar nichts Neues sagten, sondern sich auf uralte, seit jeher bestehende Lehren der Kirche stützten. Daß solche Erinnerung zu Zeiten nötig war, weil auch unsere Glaubensgenossen jene Vorschriften vergaßen, sei ohne

weiteres zugegeben. Zum Richter dieser Versehen sind aber nicht diejenigen berufen, die für das Volkswohl einzutreten vorgeben, in Wirklichkeit jedoch nur ihren eigenen Vorteil verfolgen.

Den eingangs erwähnten Umständen schreiben wir es zu, daß das Arbeitsrecht oft als reines Klassenrecht aufgefaßt wird. Nichts ist irriger als diese Ansicht. Zunächst bildet die Arbeit nicht die ausschließliche Beschäftigung eines bestimmten Standes, sondern der gesamten arbeitsfähigen Menschheit. Dann enthält das Arbeitsrecht größtenteils Vertragsrecht. Zwei Menschen oder Menschengruppen schließen den Arbeitsvertrag ab. Es geht daher nicht an, nur den einen Vertragsteil, den „Arbeiter", im herkömmlichen Sinne als Träger und Nutznießer dieses Rechtes anzusehen. Die irrige Auffassung hat viel Unheil hervorgerufen. Sie verschuldet Reibungen im Betriebe, sie verwandelt Recht in Unrecht und Vergewaltigung, wenn Arbeitswillige oder nicht einer bestimmten Partei Angehörige verfolgt und am Erwerb verhindert werden. Sie verschuldet es aber auch, daß das Arbeitsrecht viel langsamer jene Höhe erreicht, die ihm gebührt und zu der es seinem wissenschaftlichen Wesen nach aufzusteigen bestimmt ist.

Wie ein wirkliches, volksumfassendes, genossenschaftliches und darum gemeinnütziges Arbeitsrecht aussieht, haben die aus Meistern und Gesellen gebildeten Zünfte des christlichen Mittelalters gezeigt. Sie vermieden jene Einseitigkeit, die heute manchen Ansichten über das Arbeitsgesetz und leider manchem Arbeitsgesetze selbst anhaftet, aber nicht einmal denen nützt, zu deren Gunsten sie wirken soll. Es wäre töricht, wollten wir in den Mittelpunkt unserer modernen Maschinen- und Kartellwirtschaft wieder die versunkene Handwerkerzunft stellen. Allein zweifellos gebührt der kirchlichen Lehre, die von jenen Gilden befolgt wurde, ewige Geltung. Zum Beweise erinnern wir nur an den Verband katholischer kaufmännischer Vereinigungen Deutschlands (KKV), dessen Größe, Ansehen und Leistungsfähigkeit auf dem paritätischen Aufbaue fußt, der Arbeitgeber und Arbeitnehmer als gleichberechtigte Mitglieder zuläßt. Jede der 400 Ortsgruppen hat ihren Seelsorger, ihren geistlichen Präses, der hier in das Arbeitsrecht Einblick erhält und zu einer gedeihlichen Entwicklung des Arbeitsverhältnisses mitschafft. Da offenbart sich der große Wert einer Standesseelsorge, die keine Klassenseelsorge ist.

Auch Prälat Pieper, der Generaldirektor des „Volksvereines für das katholische Deutschland" tritt für den Stände- und Berufsgedanken ein[1] und stellt dessen einigende Kraft der zersetzenden des

[1] Vergl. seine im Volksvereins-Verlag M.Gladbach erschienenen Schriften

Klassengedankens entgegen. Wir gelangen dadurch zu einer richtigeren, nutzbringenderen Betrachtung, als wenn wir das Arbeitsrecht zum Arbeitsnehmerrecht herabdrücken, einschränken und doch dabei verwässern.

Mißtrauen, Engherzigkeit, kleinlicher Utilitarismus verschulden es ferner, daß die großen, klaren Gedanken in einem unübersehbaren Gewirr winziger Vorschriften und Urteile untergehen und daß dadurch, wie ein hervorragender Fachmann klagt, die schönste Aufgabe des Rechts, vorbeugend Streitigkeiten zu vermeiden, verhindert wird. —

Mit Fug bekämpft der Sozialismus das arbeitslose Einkommen gewisser Unternehmer. Mancher Irregeleitete faßt aber heute auch das Arbeitsrecht als Quelle eines arbeitslosen Einkommens auf und übersieht, daß das Gesetz noch keine Kapitalien schafft, daß die Kosten seiner Durchführung vielmehr erst verdient werden müssen. Hierher zählt auch die den Ärzten wohlbekannte Psychose manches Kranken- und Unfallrenten-Empfängers, der einfach den Willen zum Gesundwerden nicht aufbringt, solange er hoffen kann, auf Kosten der arbeitenden Kameraden seine Kassenbeiträge zu beziehen. Die Behandlung solcher Leiden wird wesentlich erleichtert, wenn es gelingt, dem Kranken christlichen Lebensernst, christliches Pflicht- und Gemeinschaftsgefühl beizubringen.

II.

Die Arbeiterseelsorge bildet heute eine unserer brennendsten Sorgen. Vielleicht liegt ein Grund auch darin, daß wir in den letzten Jahrzehnten manches versehen haben, daß wir der Zeichen neuer Zeit und Nöte zu wenig achteten. Heute gelingt es dem Arbeitergeistlichen oft schwer, das Vertrauen seiner Umgebung zu gewinnen; ohne Vertrauen ist alle Tätigkeit unnütz. Bevor wir die Seele eines Menschen gewinnen können, müssen wir seine körperlichen Eigenheiten, sein Geistesleben verstehen. Dementsprechend wird der Geistliche, der inmitten der Arbeiterschaft wirkt, auch das Wesen des Rechtes studieren, das die Berufs- und Standesverhältnisse seiner Pfarrgenossen regelt und daher für sie größte Wichtigkeit besitzt. Durch Vorträge und Aufklärungen über das Arbeiterrecht, über Sozialversicherung, Tarifverträge usw. fesseln viele Gegner unserer Kirche die Arbeiterschaft an ihre Seite. Freilich verfallen sie dabei, wie wir sahen, in Einseitigkeiten; da jeder Mensch lieber von Rechten als von Pflichten hört, gelingt es dem gewissenhaften Priester

„Kapitalismus und Sozialismus als seelisches Problem" und „Berufsgedanke und Berufsstand im Wirtschaftsleben".

nicht leicht, Hörer zu finden und jene Gedankengänge zu widerlegen. Immerhin ist der Seelsorger, der im Arbeitsrecht Bescheid weiß, besser daran, als sein Amtsbruder, dem dieses fremd blieb. Er kann einige Schritte vorwärts tun, wenn er zeigt, daß das Arbeitsrecht durchaus nichts der Kirche Fremdes oder gar Widerwärtiges ist, sondern im Gegenteil etwas Urkirchliches. Solche Aufklärungsarbeit bringt allgemeinen Nutzen. Wir sprachen davon, daß mißverstandenes Arbeitsrecht die Gegensätze zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vertieft zum Schaden aller Teile und zum Schaden der Gesamtheit. Wir erklärten weiter, daß diese einseitige Auffassung des Arbeitsrechtes seinem Wesen zuwiderläuft, daß das Arbeitsrecht ein Vertragsrecht, nicht ein Monopolrecht sei. Wer soll den verhängnisvollen Irrtum bekämpfen? Die Arbeiterführer zeigen wenig Neigung dazu, die Unternehmer halten sich zurück und würden auch kaum Gehör finden, da sie scheinbar in eigener Sache auftreten. Bleibt der Richter, der jedoch meist erst angerufen wird, wenn schon ein Streit lichterloh brennt, und dessen Stimme über den Gerichtssaal nicht hinausdringt. Da sei es dem Priester, dem geborenen Vermittler zwischen widerstreitenden Interessen, dem Diener der Gerechtigkeit und Billigkeit überlassen, Goldkörner der Wahrheit und Versöhnung auszustreuen. Natürlich ist notwendig, daß er das Gebot, welches er kündet, selbst befolgt. Es schadet uns, wenn geistliche Anstalten und Ämter gegen die Vorschriften verstoßen, die ihr Verhältnis zu den Angestellten regeln. Es schadet uns weiter, wenn Erziehungshäuser namens ihrer Zöglinge Lehrverträge abschließen, die dem zwingenden Recht widersprechen.

In früheren Zeiten hat der Priester seinen Mitmenschen oft auch heilsame Tränklein und Pflaster für körperliche Gebreste geliefert. Heute ist dieser Beistand im allgemeinen nicht mehr erforderlich. Dafür sind es aber oft wirtschaftliche Nöte, in denen ein Rat dankbar angenommen wird. Die Sozialisten besitzen ein verzweigtes Netz von Auskunftsstellen für arbeitsrechtliche Fragen. Wir dürfen vom Priester natürlich nicht die Kenntnisse eines Rechtsgelehrten verlangen. Allein er schafft sich gewiß Vertrauen, wenn er da und dort in einem einfachen Lehr- oder Dienstverhältnis eine Auskunft gibt oder einen Weg macht; immer soll er imstande sein, Ratsucher an eine Stelle zu verweisen, die erschöpfende Aufklärung gibt, sei es ein Gericht, sei es ein Verein. Das Amt, das der Übernahmsarzt des Krankenhauses versieht, der den Leidenden untersucht und dann an die Abteilung weist, die eine gründliche Behandlung vornimmt, muß der Seelsorger auf arbeitsrechtlichem Gebiete ausüben können. Ich weiß von Fällen, wo der gänzlich unbewanderte Pfarrer

oder Kaplan den Mann, der sich hilfesuchend an ihn gewendet hatte, einfach anwies, „irgendwo" anzufragen oder ihn an eine ganz falsche Stelle schickte. Die so Belehrten verschafften sich dann meist die erschöpfende Auskunft bei der sozialistischen Rechtsschutzstelle und haben den Weg zur Kirche kaum mehr zurückgefunden. Es ist unendlich wichtig, daß den Theologen die Soziologie vorgetragen wird; denn sie führt den jungen Priester in die Kernfragen des Arbeitsrechtes ein.

Eines haben wir vor vielen voraus, die vom Arbeitsrecht sprechen und doch sein Wesen verkennen: Wir wissen, daß die Arbeit gottgewollt und darum von Gott gesegnet ist. Uns ist daher im Arbeits r e c h t die Arbeits p f l i c h t inbegriffen, allein nicht als Last und Unbequemlichkeit, die man trägt, um Brot zu verdienen oder die Mittel zum Vergnügen zu erwerben, sondern als Tätigkeit im Auftrage Gottes, im Dienste der Menschheit. Diese Auffassung erschließt uns erst das Arbeitsrecht und lehrt uns seine Gemeingiltigkeit verstehen. Dadurch steigt Freude und Stolz, die der Arbeitende an seinem Schaffen empfindet, wie die Achtung, die der Arbeit und dem Arbeiter gebührt. Die Menschheit für den Adel der Arbeit zurückzugewinnen, darin beruht nicht nur die Aufgabe der Arbeiterseelsorge, sondern eine Aufgabe der Seelsorge überhaupt. Der Geistliche kann dabei an jene Lehre der Kirche erinnern, die sich gegen die Gleichstellung der A r b e i t oder gar des A r b e i t e r s mit einer bezahlbaren Ware wendet. Heute schätzt nicht nur der Unternehmer, sondern auch mancher Angestellte die Leistung wie ein gewöhnliches Tausch- und Handelsgut ein und feilscht vor dem Gerichte um sie wie um ein Stück Fleisch oder einen Sack Kartoffeln. Das Recht selbst verfällt in den gleichen Fehler. Es trifft auch auf unseren Gegenstand zu, wenn S p e n g l e r in seinem „Untergang des Abendlandes" die Frage, warum unser Recht den großen Ereignissen des Wirtschaftsverkehrs gegenüber so machtlos ist, dahin beantwortet, „weil es auch den Menschen nur als körperliche Sache kennt." Seelsorgliche Behandlung des Arbeitsverhältnisses und Arbeitsrechtes führt von den Niederungen bergan.

O r a e t l a b o r a ! Noch eher als das Gebet wird heute die Arbeit — allerdings nur als frostige Gewinnquelle — geschätzt. Wir aber wollen dem frommen Worte alten Rhythmus wiedergeben. Es bedeutet einen Fortschritt, daß die Arbeit aus sonstigen Tätigkeiten und Erwerbsmöglichkeiten durch eigene Gesetze hervorgehoben wurde, daß ein eigenes Recht alle Erwerbstätigen zu einem großen achtunggebietenden Heere zusammenschließt. All ihren Glanz wird sie ausstrahlen, und volles Sonnenlicht wird sie umgeben, wenn wir sie wieder mit dem Gebete vereinen, wenn ein erhebender Gedanke an ihrem Beginne und

ihrem Ende steht, wenn wieder Werktag und Sonntag rhythmisch abwechseln.

Arbeitsrecht ist kein Klassenrecht, sondern ein Volksrecht, nicht Angelegenheit einer bestimmten Schicht, sondern Pflicht und Sache der Gesamtgemeinschaft. Arbeitsrecht bedeutet nicht langatmiges Aufzählen von Lohn- und Stundensätzen, Arbeitsrecht ist Verfassungsurkunde und Adelsbrief des Volkes.

Als das neue Deutschland gegründet wurde, haben seine Abgeordneten die Arbeit unter den besonderen Schutz des Staates gestellt. Sie ist aber auch Sache der Kirche. Darum darf die Seelsorge nicht am Arbeitsrechte vorbeigehen. Wenn ein Recht seinem Ursprung, seiner Geschichte, seinem Zwecke nach k a t h o l i s c h genannt werden kann, so ist es dieses. (Vergl. Dr. Brok: „Über die spezifische Einstellung des Katholizismus zur Wirtschaft, Essen 1927.) Darum bildet nicht K a m p f sein Wesen, sondern F r i e d e.

„Wir sollen die Arbeit um der Allgemeinheit willen tun. Dann ist die Arbeit ein Segen, dann wird die Arbeit ein Gebet."

Vermag jemand, diesem Satze vollen Klang zu geben, ihn zum Leitworte des Arbeitsrechtes zu erheben, dann ist es der Seelsorger.

ZUR GESCHICHTE DES EUCHARISTISCHEN KULTUS IM KURTRIERISCHEN UNTERSTIFT SEIT AUSGANG DES MITTELALTERS

Von J. Wagner, Dechant in Ehrenbreitstein.

Die heilige Eucharistie, das Geheimnis unseres heiligen Glaubens, ist auch geheimnisvoll in ihrer Geschichte. Wie der englische Priester Dalgairns[1] nachweist, waren die drei ersten Jahrhunderte des Christentums, die Zeiten der Christenverfolgung, auch Zeiten innigsten Glaubenslebens und eifrigsten Empfanges der hl. Sakramente. Im Mittelalter dagegen, vom 10.—13. Jahrhundert, also in den Zeiten der großen Heiligen, eines heiligen Thomas von Aquin, Bonaventura, Franziskus von Assisi und einer heiligen Elisabeth von Thüringen, war die heilige Kommunion sehr selten. Nach der Anordnung des heiligen Franziskus durften die Klarissen nur sechsmal im Jahre zum Tische des Herrn gehen, die Mitglieder seines dritten Ordens nur dreimal und die Tertiaren vom Orden des hl. Dominikus nur viermal im Jahre. Den klösterlichen Dominikanerinnen war es erlaubt, fünfzehnmal im Jahre zu kommunizieren, jedoch nur unter der Voraussetzung, daß sie einen Beichtvater fänden, der sie so oft Beicht hörte. Der hl. Ludwig empfing mit Erlaubnis seines Beichtvaters die hl. Kommunion sechsmal, die heilige Elisabeth von Portugal dreimal im Jahr. Daß die gewöhnlichen Christen und Laien oft jahrelang nicht zu den heiligen Sakramenten kamen, beweist das Laterankonzil vom Jahre 1215, welches allen erwachsenen Christen wenigstens die Osterkommunion zur Pflicht machte.

Das 14. und 15. Jahrhundert brachten keine wesentliche Besserung. Eine hl. Lidwina, eine hl. Katharina von Siena fanden mit ihrem Verlangen nach der öfteren hl. Kommunion großen Widerstand bei den Priestern. Zu Ehren der Dominikaner muß festgestellt werden, daß einige ihrer hervorragenderen Mitglieder es waren, ein Tauler, ein Savonarola, ein Vinzenz Ferreri, welche auf ihren Missionsreisen für die öftere hl. Kommunion eintraten. In Rom war es der hl. Philippus Neri, der den öfteren Empfang der hl. Sakramente wirksam förderte; für Deutschland liegen aus dem interessanten 15. Jahrhundert, das auf allen Gebieten, auch in kirchlicher Beziehung, einen großen Fortschritt zeigte, leider allzuwenig Nachrichten vor. Es gab jedoch kein Jahrhundert, das einen so traurigen, sittlichen und religiösen Niedergang aufwies als das 16. Jahrhundert. Jansen hat dies im 4. Band seiner Geschichte des deutschen Volkes nachgewiesen, und es ist nicht schwer,

[1] Dalgairns, Die hl. Kommunion. Mainz, Kirchheim 1882.

ihrem Ende steht, wenn wieder Werktag und Sonntag rhythmisch abwechseln.

Arbeitsrecht ist kein Klassenrecht, sondern ein Volksrecht, nicht Angelegenheit einer bestimmten Schicht, sondern Pflicht und Sache der Gesamtgemeinschaft. Arbeitsrecht bedeutet nicht langatmiges Aufzählen von Lohn- und Stundensätzen, Arbeitsrecht ist Verfassungsurkunde und Adelsbrief des Volkes.

Als das neue Deutschland gegründet wurde, haben seine Abgeordneten die Arbeit unter den besonderen Schutz des Staates gestellt. Sie ist aber auch Sache der Kirche. Darum darf die Seelsorge nicht am Arbeitsrechte vorbeigehen. Wenn ein Recht seinem Ursprung, seiner Geschichte, seinem Zwecke nach k a t h o l i s c h genannt werden kann, so ist es dieses. (Vergl. Dr. Brok: „Über die spezifische Einstellung des Katholizismus zur Wirtschaft, Essen 1927.) Darum bildet nicht K a m p f sein Wesen, sondern F r i e d e.

„Wir sollen die Arbeit um der Allgemeinheit willen tun. Dann ist die Arbeit ein Segen, dann wird die Arbeit ein Gebet."

Vermag jemand, diesem Satze vollen Klang zu geben, ihn zum Leitworte des Arbeitsrechtes zu erheben, dann ist es der Seelsorger.

ZUR GESCHICHTE DES EUCHARISTISCHEN KULTUS IM KURTRIERISCHEN UNTERSTIFT SEIT AUSGANG DES MITTELALTERS

Von J. Wagner, Dechant in Ehrenbreitstein.

Die heilige Eucharistie, das Geheimnis unseres heiligen Glaubens, ist auch geheimnisvoll in ihrer Geschichte. Wie der englische Priester Dalgairns[1] nachweist, waren die drei ersten Jahrhunderte des Christentums, die Zeiten der Christenverfolgung, auch Zeiten innigsten Glaubenslebens und eifrigsten Empfanges der hl. Sakramente. Im Mittelalter dagegen, vom 10.—13. Jahrhundert, also in den Zeiten der großen Heiligen, eines heiligen Thomas von Aquin, Bonaventura, Franziskus von Assisi und einer heiligen Elisabeth von Thüringen, war die heilige Kommunion sehr selten. Nach der Anordnung des heiligen Franziskus durften die Klarissen nur sechsmal im Jahre zum Tische des Herrn gehen, die Mitglieder seines dritten Ordens nur dreimal und die Tertiaren vom Orden des hl. Dominikus nur viermal im Jahre. Den klösterlichen Dominikanerinnen war es erlaubt, fünfzehnmal im Jahre zu kommunizieren, jedoch nur unter der Voraussetzung, daß sie einen Beichtvater fänden, der sie so oft Beicht hörte. Der hl. Ludwig empfing mit Erlaubnis seines Beichtvaters die hl. Kommunion sechsmal, die heilige Elisabeth von Portugal dreimal im Jahr. Daß die gewöhnlichen Christen und Laien oft jahrelang nicht zu den heiligen Sakramenten kamen, beweist das Laterankonzil vom Jahre 1215, welches allen erwachsenen Christen wenigstens die Osterkommunion zur Pflicht machte.

Das 14. und 15. Jahrhundert brachten keine wesentliche Besserung. Eine hl. Lidwina, eine hl. Katharina von Siena fanden mit ihrem Verlangen nach der öfteren hl. Kommunion großen Widerstand bei den Priestern. Zu Ehren der Dominikaner muß festgestellt werden, daß einige ihrer hervorragenderen Mitglieder es waren, ein Tauler, ein Savonarola, ein Vinzenz Ferreri, welche auf ihren Missionsreisen für die öftere hl. Kommunion eintraten. In Rom war es der hl. Philippus Neri, der den öfteren Empfang der hl. Sakramente wirksam förderte; für Deutschland liegen aus dem interessanten 15. Jahrhundert, das auf allen Gebieten, auch in kirchlicher Beziehung, einen großen Fortschritt zeigte, leider allzuwenig Nachrichten vor. Es gab jedoch kein Jahrhundert, das einen so traurigen, sittlichen und religiösen Niedergang aufwies als das 16. Jahrhundert. Jansen hat dies im 4. Band seiner Geschichte des deutschen Volkes nachgewiesen, und es ist nicht schwer,

[1] Dalgairns, Die hl. Kommunion. Mainz, Kirchheim 1882.

grauenhafte Belege für diese Tatsache auch im Trierischen Unterstift beizubringen, auf die jedoch im einzelnen hier nicht näher eingegangen werden kann. Überall da, wo, wie im Unterstift, Männerklöster bestanden hatten, deren Ordensleute abgefallen und Prädikanten geworden waren, machte sich unter Klerus und Volk eine große sittliche Verwilderung bemerkbar. Erzbischof Johann v. d. Leyen schreibt am 3. Januar 1558 in dem Erlaß, worin er den treu gebliebenen Augustinerpatres in Ehrenbreitstein die Pfarrei Niederberg überträgt, den Satz nieder, „daß in diesen greuwelichen und betruebten Zeitten fromme und geschickte katholische Kirchendiener und Seelsorger schwerlich (d. h. nur sehr schwer) zu bekommen seien“[2]. Und im Kapitelsbericht des Dekanates Engers vom Jahre 1584 schreibt der Dechant[3]: „Eine allgemeine Visitation ließen die Pfarrer nicht zu. Nur einige kauften die Agende der Gleichförmigkeit des Gottesdienstes wegen. Auf die Verordnung wegen Neu-Anschaffung des Breviers antworteten sie wenig. Alle unterhielten Konkubinen mit Ausnahme von einem. Keiner hatte jemals bei dem Dechant gebeichtet.“ (Nach der Agende von 1574 sollten alle Pfarrer bei ihrem Dechant beichten[4].) Diese Zustände herrschten fast in ganz Deutschland. Schon 1540 schreibt Johann Eck, der berühmte Ingolstadter Theologieprofessor: „Das Konkubinat hat sich fast allgemein verbreitet, und Geistliche trauen sich selbst häufig ihre Konkubinen an, als wären sie eheliche Weiber; die Kirchengebote werden von sehr vielen Geistlichen, welche heimlich mit der Häresie befleckt sind, gar nicht mehr gehalten; vom Breviergebet ist bei denselben gar keine Rede mehr; in den einfachsten Glaubensartikeln sind sie, weil die kirchlichen Schulen in schmählichen Verfall geraten, häufig so unwissend, daß es zum Erstaunen[5].“

Von eifrigem Leben nach dem Glauben konnte daher auch bei dem Volke im 16. Jahrhundert keine Rede mehr sein; Gottesdienst und Sakramentenempfang ließen sehr viel zu wünschen übrig, und jeder eucharistische Kult lag darnieder. Im Laufe des 17. Jahrhunderts war es der vielen Kriege wegen noch nicht viel besser geworden. Ein auffallender Umschwung aber zeigte sich im 18. Jahrhundert; man kann geradezu von einem Erwachen des eucharistischen Kultus reden. Nach einer zeit-

[2] Koblenzer Staats-Archiv (im Folgenden immer nur mit St. A. bezeichnet). — Temp. Joh. v. d. Leyen p. 255.

[3] St. A. — 1 C 11 772. Nach genauerer Einsicht der Archivakten wurde festgestellt, daß die hier angeführten Worte des Dechanten von Engers sich nur auf die 9 Pfarrer der Reichsgrafschaft Wied-Isenburg beziehen, nicht auf das ganze Dekanat Cunostein-Engers.

[4] Marx, Geschichte der Pfarreien I 393.

[5] Jansen, Geschichte des deutschen Volkes IV, S. 106.

weiligen Erkaltung zu Anfang des 19. Jahrhunderts brachte das zwanzigste eine Blütezeit desselben, die an die ersten christlichen Zeiten erinnert.

Die Mitteilungen, welche im Folgenden zur Geschichte des eucharistischen Kultus im Trierischen Unterstift seit Ausgang des Mittelalters gegeben werden sollen, erstrecken sich 1. auf den Sakramentenempfang in dieser Zeit; 2. auf die eucharistischen Veranstaltungen wie Prozessionen, Feste und Bruderschaften und 3. auf die Kunst im Dienste der hl. Eucharistie. Literatur über diesen Gegenstand ist so gut wie keine vorhanden. Die hochwürdigen Herren Dr. Reitz in Koblenz (Kemperhof) und Prorektor Schüller in Boppard haben einige Pfarrarchive durchforscht und bringen dankenswerte Mitteilungen im Trierischen Archiv, der Koblenzer Heimatkunde und den Mittelrheinischen Geschichtsblättern. Hinzu kommen die Forschungen des verstorbenen Herrn Seminarprofessors Marx in Trier, meine persönlichen Forschungen, die Erlasse der kirchlichen Behörden in den Statuta Synodalia von Blattau und zerstreute Einzelnotizen in geschichtlichen Werken.

I.

Die Teilung unseres alten kurtrierischen Erzbistums in Ober- und Unterstift datiert aus der Zeit des Kurfürsten Balduin (1307—54). Im Jahre 1331 erscheint zum ersten Male ein eigener erzbischöflicher Offizial in Koblenz, und im Jahre 1338 wird ausdrücklich das Gebiet diesseits der Alf in einer erzbischöflichen Verordnung von dem jenseitigen Gebiet geschieden[6]. Die Orte Bullay und Alf bildeten also die Grenze zwischen Ober- und Unterstift. Erst seit etwa 50 Jahren ist die Bezeichnung und der Begriff Ober- und Unterstift, ebenso die Bischöfliche Delegatur auf der rechten Rheinseite infolge der Zentralisation der Bischöflichen Behörden und Ämter in Trier wieder verschwunden. Diese neueste Zeit scheidet daher aus dem Rahmen unseres Themas aus.

Nach den kärglichen Nachrichten, die uns aus der Zeit vor 1500 über das Unterstift zur Verfügung stehen, waren die kirchlichen Verhältnisse daselbst recht gute. Wohnten doch die Erzbischöfe selbst meist auf der Festung Ehrenbreitstein (also im Unterstift), und schon 1385 schenkte die fromme Frau Christine von Arden aus Münstermaifeld ihr Haus im Tal Ehrenbreitstein dem Kurfürsten Kuno von Falkenstein, damit der Erlös für die Schloßkirche verwendet und eine ewige Ampel ‚vor unseres Herrn Leichnam' darin angebracht werde[7]. Manche gottesdienstliche Stiftungen aus jener Zeit liegen vor, und unsere Lands-

[6] Stat. Syn. Blattau (im Folgenden stets nur Blattau genannt), I, 172.
[7] Günther, Cod. dipl. 3, 859.

leute Heinrich Kalteisen von Ehrenbreitstein[8], welcher Erzbischof von Drontheim wurde; Nikolaus von Cues, der Dekan des Florinsstiftes in Koblenz und spätere Kardinal; ferner die Koblenzer Dominikaner Johannes Schadland, Johannes von Berg, Heinrich von Hachenburg u. a. beweisen, daß Wissenschaft und kirchliches Leben im 15. Jahrhundert bei uns in hoher Blüte standen[9]. Hiervon zeugen auch die noch aus jener Zeit stammenden kunstvollen Monstranzen, Ostensorien und Sakramentshäuschen, sowie die Sakraments-Bruderschaften.

Um so trauriger sah es jedoch während des 16. Jahrhunderts in Koblenz und im Unterstift aus. Wie durch Olevianus in Trier, so wurden auch hier am Rhein die größten Anstrengungen gemacht, den Protestantismus einzuführen. Die früher so getreuen Städte Koblenz und Boppard empörten sich gegen den Landesherrn und mußten vom Kurfürsten Johann VI. von der Leyen (1556—67) mit Waffengewalt zum Gehorsam zurückgeführt werden[10]. Zur Verhütung des gänzlichen Abfalles erlaubte der Hl. Vater dem Erzstift Trier sogar den Empfang der hl. Kommunion unter beiden Gestalten; doch müsse das Volk darüber belehrt werden, daß Christus unter jeder Gestalt ganz und lebendig zugegen sei[11]. Papst Pius IV. hatte die Bulle hierüber am 16. April 1564 auf Veranlassung des Kaisers Ferdinand dem Trierischen Erzbischof Joh. v. der Leyen zugehen lassen. Schon 1574, also kaum 10 Jahre später, erklärte die Agende des Erzbischofs Jakob von Eltz es als eine schwere Sünde für die Laien, die hl. Kommunion unter beiden Gestalten zu empfangen[12]. Aus jener Zeit aber mag im ganzen Unterstift der Gebrauch herrühren, daß allen Kommunikanten nach der hl. Kommunion bis zu Anfang des vorigen Jahrhunderts ein Schluck Wein als Ablutio gereicht wurde, von der auch die Statuta Synodalia des Erzbischofs Joh. Hugo von Orsbeck aus dem Jahre 1678 sprechen[13].

Vor dem IV. Laterankonzil 1215 war im Erzstift Trier seit den Zeiten Reginos von Prüm die dreimalige Kommunion im Jahre und zwar an den höchsten kirchlichen Festen vorgeschrieben, und jene sollten nicht mehr als Katholiken betrachtet werden, welche nicht wenigstens an diesen Festen die hl. Kommunion empfingen[14]. Seit 1215 war wie überall die einmalige österliche hl. Kommunion strenge Vorschrift. Die Agende von 1574 forderte von den Geistlichen, daß sie das Volk

[8] Wagner, Koblenz-Ehrenbreitstein S. 113.
[9] Marx, Erzstift Trier, 4, 445 ff.
[10] Gesta Treverorum III, 21.
[11] Hontheim, Hist. Trev. II, 882.
[12] Marx, Geschichte der Pfarreien der Diözese Trier Bd. I, S. 388.
[13] Blattau, III, 191.
[14] Marx, l. c. S. 369.

ermahnten, recht häufig zu kommunizieren. In den abgefallenen oder vielmehr zum Abfall gezwungenen Ortschaften des Unterstifts kam nach den Berichten der protestantischen Visitatoren auf Gründonnerstag und Ostern immer das Volk in Haufen zur Kommunion, sonst aber „sperrten sich die Leute". Zu St. Goar sei in katholischen Zeiten das Abendmahl auf Christtag, Ostern, Pfingsten und Michaelis gefeiert worden[15]. Man merkt aus diesen Berichten, daß in vielen Orten des Unterstiftes außer den drei höchsten Festen noch im Sommer oder Herbst für die Katholiken ein allgemeiner Kommuniontag eingeführt war. Interessant ist es auch, daß die armen, meist um ihren katholischen Glauben betrogenen Leute immer noch an den Vorabenden der Kommuniontage beichten wollten und die Prädikanten sich gezwungen sahen, die Leute einzeln Beicht zu hören. 1557 wurde die neue Lehre in Birkenfeld eingeführt und auf Befehl des Pfalzgrafen Friedrich von Simmern die Kelche zerschlagen, Meßbücher und Meßgewänder zerschnitten und 1560 ebenso wie in Nohen die beiden schönen Sakramentshäuschen zugemauert[16].

Die viermalige Kommunion während des Jahres scheint in fast allen Pfarreien des Unterstiftes allgemeiner Brauch gewesen zu sein. Beda Kleinschmidt bemerkt, daß sich aus dem geringen Umfange der alten Ziborien schließen lasse, daß man im hohen Mittelalter sehr wenige Species aufzubewahren pflegte[17].

Als die Augustinerpatres in Ehrenbreitstein, bei denen sich Luther in seiner katholischen Zeit noch zeitweise aufgehalten, alle bis auf zwei abgefallen waren und der Kurfürst das Kloster mit der St.-Heriberts-Kirche wieder an sich gezogen und einen geistlichen Verwalter als Rektor hineingesetzt hatte, wird in den uns noch erhaltenen Bruderschaftsrechnungen aus jener Zeit als eine der ersten Ausgaben für die Kirche 1579 die Ausbesserung der Monstranz und die Anfertigung einer neuen Kommunionbank verzeichnet. Es scheint, daß die abgefallenen Patres diese Dinge hatten verfallen lassen. Wie wenig damals die heiligen Sakramente empfangen wurden, ersieht man daraus, daß noch 1607 für Hostien, Kohlen und Weihrauch in der Tal- und Festungskirche Ehrenbreitstein, also in zwei Kirchen zusammen, nur 26 Albus im ganzen Jahr gebraucht wurden, während 1629 bereits 4 fl. 18 Albus notwendig waren[18].

Das Verdienst, den heiligen katholischen Glauben im Trierer Land

---

[15] Back, Die evang. Kirche zwischen Rhein, Mosel, Nahe und Glan III, S. 332.
[16] Reitz, Geschichte der katholischen Pfarrei Birkenfeld S. 24 f.
[17] Pastor bonus 1901 S. 444.
[18] Aus den ältesten Bruderschafts-Rechnungen der Pfarrei Ehrenbreitstein.

erhalten zu haben, gebührt den beiden hervorragenden Kurfürsten und Erzbischöfen Jakob von Eltz (1567—81) und Johann von Schönenberg (1581—99). Ihre segensreiche Tätigkeit hat Prälat Hüllen bereits früher im Pastor bonus eingehend gewürdigt[19]. Alle nur erdenklichen Mittel, die ihnen zu Gebote standen, wandten sie an, um der Irrlehre Herr zu werden. Sie wandten sich an den Kaiser[20], der ein eigenes großes Reformationsdekret erließ, und gingen mit strengen Strafen vor gegen die „ebriosi" und „Concubinarii" im Klerus. Um die Glaubenseinheit im Erzstift wiederherzustellen, verwies Johann v. Schönenberg alle des neuen Glaubens Verdächtige aus dem Lande. Auch den Juden befahl er auf Betreiben der Landstände, 1583 auszuwandern. Er berief die Jesuiten, die sein Vorgänger schon nach Trier berufen hatte, im Jahre 1580 nach Koblenz und gründete hier ein Priesterseminar. Obwohl kränklich, klein und schwächlich von Gestalt, ging er doch in der Durchführung der Beschlüsse des Konzils von Trient mit unerbittlicher Strenge vor und ließ 1585 sogar einen vornehmen Jüngling aus der Pfalz zum Feuertode verurteilen, der sich gegen das Allerheiligste Altarssakrament unehrerbietig betragen hatte[21]. Kurfürst Richard von Greiffenklau (1511—31), der die böse Witterung des Jahres 1529 und die in diesem Jahre plötzlich ausgebrochene Krankheit, „Engelsschweiß" genannt, an der die Menschen innerhalb 24 Stunden starben, als Strafen Gottes bezeichnete, hatte schon Bittgänge mit dem Allerheiligsten für das Niederstift angeordnet und zum Empfang der heiligen Sakramente aufgefordert[22].

Aber trotz aller Erlasse und Bemühungen der Erzbischöfe, trotz aller Provinzial- und Diözesankonzilien, trotz der Bemühungen des Kaisers war fast während des ganzen 16. Jahrhunderts eine durchgreifende allgemeine Besserung, wenigstens im Leben des Klerus, nicht wahrzunehmen. Auch das ganze 17. Jahrhundert war noch ausgefüllt mit den schrecklichen Heimsuchungen des 30jährigen Krieges und der französischen Raubkriege, mit den harten und mühsamen Arbeiten der Gegenreformation. Hierin zeichneten sich in Koblenz und Trier die Jesuiten, in Boppard und auf dem Hunsrück in Simmern und Kirchberg die Karmeliterpatres, in Cochem und am Rhein die Kapuziner aus. Die Augustiner-Eremiten in Ravengiersburg, Ehrenbreitstein, Niederwerth und Martertal waren fast alle ihrem Ordensbruder Martin Luther gefolgt, nachdem sie schon vorher das Volk in religiöser Beziehung auch

[19] Pastor bonus 1901/02 S. 105 und 159.
[20] Blattau, II, 128 ff.
[21] Haller-Züscher, Trierische Geschichte III S. 69 Anm. 2.
[22] Blattau, II. 60—61.

als Pfarrer und Seelsorger sehr vernachlässigt hatten. Der lange 30-jährige Krieg hatte viele Kirchen in Flammen aufgehen lassen, viele Ortschaften dem Erdboden gleichgemacht und im Unterstift unbeschreibliche Zerstörungen angerichtet. Tal-Ehrenbreitstein hatte zwanzig Jahre lang (1636—56) überhaupt kein Gotteshaus, wenn man von einem kleinen Pankratiuskapellchen absieht, das die Bürger sich selbst erbaut hatten. Infolge der unaufhörlichen Kriege und Brandstiftungen sind leider fast alle Kirchenbücher des Unterstifts, auch die Kirchenrechnungen aus damaliger Zeit verlorengegangen, und so konnten nur ganz vereinzelt Notizen über den Sakramentenempfang gefunden werden. Im Koblenzer Staatsarchiv befinden sich noch eine Anzahl Kirchenrechnungen des Unterstifts aus dem 17. Jahrhundert; leider lassen sich aus denselben keine Schlüsse auf die Häufigkeit des damaligen Kommunionempfanges ziehen, da es gewöhnlich heißt: „Für Hostien, Kerzen und Weihrauch" wurde soundsoviel ausgegeben; einmal sind zusammen mit den Hostien auch die verbrauchten Besen genannt, so in Sebastian-Engers. Manchmal sind, wie in Isenburg, die Zahlen für die verbrauchten großen Hostien angegeben, nicht aber die der kleinen. In Münstermaifeld sind noch die Rechnungen der Sebastianus-, Muttergottes-, St. Agatha- und Todesangst-Bruderschaft aus dem 17. Jahrhundert vorhanden; leider lassen sich aus ihnen keinerlei Schlüsse ziehen auf die Häufigkeit des Kommunionempfanges; nur 1723 erklärte der Stiftsküster Helling, er könne die Hostien nicht mehr für 6 Sömmer Spelz liefern, da wegen der „Haltung der Todesangst" immer mehr Leute kommunizierten[23]. Es war dies schon die Zeit des großen Aufschwungs zum Besseren. — In Vallendar dagegen habe ich genaue Zahlen in den Rechnungen gefunden, und zwar aus dem ganzen 17. Jahrhundert. 1605 wurden dort zu Ostern 900 kleine Hostien gebraucht, an Mariä Geburt des Jubiläums wegen 800; das sind die nur verzeichneten Hostienzahlen für das Jahr. Kommunikantenwein dagegen wurde noch gebraucht an Kreuzerhöhung 3½ Quart, sogar ein halbes Quart mehr als an Mariä Geburt, am 17. Sept. 2 Quart, an Matthäitag und am Sonntag danach je 1 Quart. — 1606 ist für Christtag ebenfalls ein Quart Wein vermerkt. Durchweg sind etwa 1000 Hostien im Jahr verzeichnet bis 1610; 800 zu Ostern und 200 sonst im Jahr. Es scheint jedoch der Kommunikantenwein von dem Rechner viel gewissenhafter aufgezeichnet zu sein als die Hostien. Auch wurde merkwürdigerweise viel Wein gebraucht für die Abwaschung der Altäre am Gründonnerstag. Aus dem 30jährigen Krieg liegt nur eine Rechnung vor,

[23] Mittelrhein. Geschichtsblätter von Dr. Reitz, 1926 Nr. 9 S. 4.

die des Jahres 1644. Hier sind zu Ostern nur 400 kleine Hostien, auch nur die Hälfte des sonstigen Weines verbraucht. 1661 dagegen wird kommuniziert nicht nur an Ostern, sondern auch an Mariä Lichtmeß, an Pfingsten, an Mariä Himmelfahrt, Allerheiligen und Weihnachten. In diesem Jahre war der vorzügliche Weihbischof Otto von Senheim in Vallendar gewesen. 1665 wurde ebenfalls an allen diesen Festtagen die hl. Kommunion ausgeteilt und außerdem noch an Mariä Geburt, auch die Hälfte Kommunikantenwein mehr gebraucht als im Vorjahr. In der Osterzeit ging eine Prozession mit dem Allerheiligsten nach Niederwerth. 1669 wurden an Ostern und Weihnachten je 1000, an Pfingsten 700 Hostien gebraucht. 1672 wurde der erste „Katechismus" gehalten von den Koblenzer Jesuitenpatres und 13 Alb. 4 Heller für die Kinderlehr ausgegeben; für Bildchen bekamen die Jesuiten 2 Gulden 6 Albus. 1693 wurden 3900 kleine Hostien gebraucht, 1702/3 sogar 5400. 1717 waren es 6500, 1747 aber 12 000. (Im vorigen Jahre, 1926: 149 000 bei 3700 Osterkommunionen.) — Diese Vallendarer Rechnungen bieten ein Bild des eucharistischen Lebens und des Sakramentenempfanges im ganzen Unterstift während des 17. Jahrhunderts; auch kann man an ihnen schon den erfreulichen Aufstieg zu Beginn des 18. Jahrhunderts erkennen.

Dieser Aufstieg ist den beiden ausgezeichneten Kurfürsten Karl Kaspar von der Leyen (1652—76) und Johann Hugo von Orsbeck (1676—1711) zu verdanken, denen Gott in den Ordensleuten seeleneifrige Helfer erweckt hatte. Der Jesuitenorden hatte sich seit 100 Jahren fast nur der studierenden Jugend angenommen und sich um die Gründung von Schulen bemüht; im gewöhnlichen Volke aber haben der 1648 geborene Prämonstratenser Leonhard Goffine, Pfarrer in Oberstein und Rheinböllen, sowie namentlich der Kapuzinerpater Martin von Cochem, geboren daselbst 1634, durch ihre Schriften unglaublich viel Gutes gewirkt. Die Jesuiten in Koblenz hatten es später vorzüglich verstanden, mit der Caritas den Sakramentenempfang und die Belehrung zu verbinden. Als sich in dem Hungerjahr 1587 Hunderte von Menschen vor der Klosterpforte sammelten und um Brot baten, lehrten die Patres diese Armen zunächst die Hauptpunkte der Religion, ehe sie Almosen austeilten, und hielten oft sogar Straßenpredigten. „Die Leute sind zum Teil so unwissend," schreibt der Trierer Rektor Gibbons, „daß sie nicht einmal das Kreuzzeichen machen können; sie haben niemals von ihren Pfarrern Unterricht empfangen." Im Jahre 1604 kam in Koblenz, durch die Jesuiten angeregt, die Sitte auf, bei Hochzeiten und bei Wohnungswechsel zuerst 12 Arme einzuladen. Nachdem diese gebeichtet und kommuniziert hatten, wurde ihnen

ein Mahl bereitet[24]. Schon zu Ende des 17. Jahrhunderts mehrten sich die Kommunionzahlen. In Polch ging man 1580 und 1601 nur Ostern und Weihnachten zur hl. Kommunion; 1613 auch an Mariä Lichtmeß und Pfingsten, 1699 auch an Allerheiligen. In Niedermendig waren zu Ostern 1654 nur 250 kleine Hostien notwendig; hundert Jahre später waren es 600. In Moselkern ging man 1654 zweimal jährlich zur hl. Kommunion: an Ostern und an Mariä Himmelfahrt; 1684 kam Weihnachten hinzu. Aus dieser Pfarrei haben wir viele Jahre hindurch die genaue Zahl der Hostien feststellen können. 1654 waren es 125, ebenso an Mariä Himmelfahrt; 1684 an diesen beiden Tagen je 150, an Weihnachten 100 und im Februar 25. 1698 und 99 zu Ostern je 200. 1696 wurden im ganzen Jahr 475 kleine Hostien gebraucht; 1702 schon 675, 1704: 850; 1705: 1050; 1711: 900; 1720: 1300; in dem Jubeljahr 1721: 2500; 1723 über 2000; 1724: 2350; im Missionsjahr 1725: 2500. Auf dieser Höhe hielt sich die Zahl auch in den folgenden Jahren.

Schon Kurfürst Karl Kaspar hatte in Koblenz eine Mädchenschule unter Leitung der Ursulinerinnen aus Köln und im Tal Ehrenbreitstein eine Elementarschule für die Kinder aus Ehrenbreitstein und Arzheim errichtet[25]. Die Schülerinnen der Koblenzer Schule gingen während der Pestzeit 1667 im Alter von 8—10 Jahren zur hl. Kommunion und bereiteten sich in erbaulichster Weise auf den Tod vor. In gesunden Tagen empfingen sie nie den Leib des Herrn, ohne sich durch Fasten und Abstinenz darauf vorbereitet zu haben. Die große Wendung zum Guten bringt aber allgemein und überall im Unterstift erst der Anfang des 18. Jahrhunderts. Sie ist im tiefsten Grunde dem Kurfürsten Johann Hugo von Orsbeck (1676—1711) zu verdanken, dessen reformatorische Tätigkeit ich im folgenden etwas eingehender schildern möchte.

Dieser ausgezeichnete Erzbischof war theologisch vorgebildet im Germanicum zu Rom, von Oliva, dem General der Gesellschaft Jesu, außerordentlich geschätzt und von mehreren Päpsten ein Spiegel für ganz Deutschland genannt worden. Schon zu Beginn seiner Regierung erließ er am 12. Februar 1678 seine sehr instruktiven Statuta Synodalia für das ganze Erzstift[26], worin u. a. auch über das hl. Meßopfer und die Verwaltung der hl. Sakramente genaue Vorschriften gegeben sind, wie sie zum größten Teil heute noch beobachtet werden. Interessant ist,

[24] Kobl. Heimatkunde 1921, S. 156 f.
[25] Pastor bonus 1927 Seite 39 ff. und Codex Hommer 273 F. in der Dombibliothek Nr. 268.
[26] Blattau, III, 182.

daß darin den Priestern das Tabakkauen und Schnupfen während der hl. Messe, auch während der Vesper und Christenlehre, unter einem Goldgulden Strafe verboten werden mußte. Außerordentlich ernst ist der Katechismusunterricht den Pfarrern ans Herz gelegt und befohlen, sogar in den Werktagsmessen auf den Filialen Katechismusunterricht zu erteilen. Auch werden vier katechetische Werke zur Anschaffung empfohlen, die jahrelang in unserer Diözese im Gebrauch waren, nämlich außer dem Catechismus Romanus die Schola Christi von P. Cusanus, die Instructiones Abelli, der Tractatus Catecheticus von P. Philipp Scouville und dessen Tractat de Confraternitate doctrinae Christianae. Am Passionssonntag sollten die Kirchengebote über die jährliche Beicht und Kommunion von der Kanzel verkündigt werden. Nach Empfang der hl. Kommunion dürfe weder dem Volk noch irgend einem Privaten unter keinem Vorwand der Ablutionswein im Konsekrationskelch gereicht werden, und die Ablutio dürfe auch nur so gering sein, daß sie niemandem Beschwerden verursache. Zu Zeiten einer ansteckenden Krankheit müßten alle die hl. Sakramente empfangen, und wenn sie länger andauere, jeden Monat; für die Spendung der hl. Sakramente dürfe nie ein Stipendium angenommen werden. — Noch wichtiger und durchgreifender als diese Statuta Synodalia war des Erzbischofs im Jahre 1688 herausgegebene Agende[27]. Es ist darin Seelsorger und Volk zur höchsten Ehrfurcht gegen das Allerheiligste Altarssakrament ernstlich ermahnt, desgleichen zum heiligen und häufigen Empfang, besonders an den höchsten Festen. Wenn der Pfarrer die hl. Kommunion zum Kranken trage, so solle er mit der Glocke das Zeichen geben lassen, damit die Leute sich versammeln und das Allerheiligste begleiten; sie sollen den Baldachin oder Himmel tragen, darunter der Geistliche einhergeht; dieser soll das Pange lingua beten oder singen, wenn genug Sänger zum Abholen dabei sind.

Den größten Segen aber hat eine Verordnung der letzten Regierungsjahre dieses Kurfürsten gestiftet, nämlich die Anordnung und Fundierung von Missionen für die ganze Diözese. Sie datiert vom 9. August 1707 und ist vom kurfürstlichen Residenzschloß in Ehrenbreitstein aus erlassen[28]; sie stellt sich dar als die Stiftung eines Kapitals von 22 000 Reichstalern, dessen Zinsen im Betrag von je 400 Talern jährlich zweimal dem Jesuitenkolleg in Koblenz überwiesen wurden, um durch zwei Patres jährlich in etwa 15—16 Pfarreien Missionen halten zu lassen, so daß in 6—10 Jahren die ganze Diözese dieser Wohltat teilhaft werden konnte. Außerdem wurden alle Pfarrer und

[27] Blattau, III, 248 ff.
[28] Blattau, III, 348.

Seelsorger ernstlich ermahnt, in jedem Jahre Exerzitien zu machen. Wie segensreich diese Missionsstiftung wirkte, ersieht man aus dem völlig neuen Aufschwung des eucharistischen und religiösen Lebens; die Beschreibung der Missionswirkung liest sich wie ein einziger Reueschrei der ganzen Diözese über den Abfall und die Sünden des 16. Jahrhunderts[29]. Ein Jahr der Gnade war das Jahr 1719, in welchem der Innsbrucker P. Löfferer zusammen mit einem anderen Pater die Missionen in Koblenz hielt, in Boppard, Limburg, Herschbach, Mayen und Münstermaifeld. Anfangs war die Beteiligung schwach; es wurden viele unwahre Gerüchte gegen die Patres verbreitet, und es scheint, daß auch die Bettlerorden dagegen arbeiteten; in Trier hatten sie wenigstens miteinander abgemacht, trotz der Einladung des Weihbischofs nicht zur Empfangsprozession der Patres zu erscheinen. Allein als die Patres einmal angefangen hatten, strömte das Volk in Massen herbei, und der Erfolg gerade dieser Mission war ein ganz außerordentlicher. In Koblenz zählte man über 60 000 Kommunionen; in Trier waren die Predigten im Freien von über 20 000 Menschen besucht; in Münstermaifeld wurden über 13 000 Kommunionen ausgeteilt, in Luxemburg gar 70 000. Die anfangs renitenten Bopparder Winzer zogen den wieder abreisenden Patres noch acht Tage lang nach und baten um eine Jesuitenniederlassung. Die ganze Stadt Mayen zog den Patres nach bis Münstermaifeld. Von großer Wirkung waren die nächtlichen Bußprozessionen mit vielen Teilnehmern, die Kreuze trugen oder sich bis aufs Blut geißelten. In Boppard nahmen 700 Geißler und Kreuzträger an der Bußprozession teil; in Koblenz ging alles mit: der Adel, die Geistlichkeit, der Magistrat und die Offiziere. Die Ehrenbreitsteiner Kapuzinerpatres sollen sich bei der dreimaligen Bußprozession in Koblenz durch Schärfe der Geißelung bis aufs Blut besonders ausgezeichnet haben.

In Koblenz war bei Dunkelheit, Eis und Schnee an jedem Morgen von 5—6 Uhr die Jesuitenkirche vollgepfropft von Menschen; überall wurde die häufige Kommunion eingeführt, überall die Sitte, das Allerheiligste unter einem Baldachin in feierlicher Prozession zu den Kranken zu tragen. Auch Protestanten und Juden bekehrten sich. In Trier wirkten um diese Zeit heiligmäßige Weih- und Chorbischöfe, welche meistens die Seelen dieser Missionen waren und denen auch das Unterstift zum größten Danke verpflichtet ist, da sie überall mit dem besten Beispiel vorangingen. Neben dem Chorbischof von Eltz-Kempenich waren es vor allem die vom Volk so hoch verehrten Weihbischöfe Johann

[29] Vergl. Schüller, Trierische Chronik, Jahrgang 16: Ein Missionszyklus vor 200 Jahren.

Peter Verhorst, der auch die Pfarrkirche in Ehrenbreitstein konsekriert hat (1688—1708), Johann Matthias von Eyß, aus Vallendar stammend (1710—1729), und Lothar Friedrich von Nalbach (1730—48). Was diese Bischöfe der ganzen Diözese waren und was sie Gutes geschaffen, verdiente eine ausführlichere Behandlung.

Fast in allen Pfarreien des Unterstifts mehrte sich im 18. Jahrhundert der Empfang der hl. Kommunion ganz bedeutend; die uns zur Verfügung stehenden Zahlen können leider nicht alle angeführt werden. In der Franziskanerkirche zu Koblenz, dem heutigen Bürgerhospital in der Kastorstraße, wurden im Jahre 1660 an 4000 Beichten gehört, 1663 rund 7600, 1664 aber 8800. Das ist für jene Zeit viel, da es in Koblenz noch drei Klosterkirchen und drei Pfarrkirchen (mit Florin) gab, in denen ebenfalls Beicht gehört wurde. Hundert Jahre später, 1764, betrug die Zahl der Kommunionen 50 000; 1770: 36 000; 1773: 63 077; 1781 und 85: 60 000. Auch der Sonntagskirchenbesuch in jener Zeit war ein sehr guter und wurde von den sog. Nachbarschaften kontrolliert. 1775 meldete eine Nachbarschaft, ein Fuhrknecht gehe Sonntags nicht zur Kirche. Sofort begaben sich Bürgermeister und Stadtschreiber zu ihm, mahnten ihn und drohten, der Stadtbüttel werde ihn zur Kirche holen kommen[30]. Aus einer ganzen Reihe von Pfarreien konnte ich die Zahl der Kommunionen zusammenstellen; in anderen ist zwar die Zahl der verbrauchten Hostien nicht angegeben, doch zeigen die für Kommunikantenwein ausgeworfenen Beträge überall dasselbe Bild des erfreulichen Aufstiegs des Sakramentenempfangs im 18. Jahrhundert. In der Hofkapelle zu Ehrenbreitstein teilte der Kurfürst am Gründonnerstag selbst dem ganzen Hofstaat die hl. Kommunion aus. Nach den Aufzeichnungen der Kapuziner in Cochem aus dem Jahr 1750 war an jedem ersten Sonntag im Monat Generalkommunion, der Sakramentenempfang ein sehr zahlreicher und die Segen-Andachten sehr häufig. Der Beichtstuhl daselbst war sehr groß an Mariä Lichtmeß, vor Palmsonntag, am Rosenkranzfest, an Allerheiligen, an Unbefl. Empfängnis und an Weihnachten, gewaltig war er am Fest des hl. Antonius von Padua, über alle Maßen groß aber am Portiunkulatag[31]. (Schluß folgt.)

[30] Dr. Reitz in der Koblenzer Kirchenzeitung von 1922 und den Mittelrhein. Geschichtsblättern 1926 Nr. 6, S. 4.

[31] L. c. Mittelrhein. Geschichtsblätter 1926 Nr. 11, S. 3.

DAS LAND DES PARADIESES

Von Professor Dr. Johannes Theis, Trier.

(Fortsetzung.)

§ 4. Die Flüssebeschreibung.

So ansprechend und befriedigend die dargelegte Auffassung von Eden ist, so bleibt noch die Frage zu beantworten, ob sich mit ihr die Flüssebeschreibung der Verse 2, 10—14 in Einklang bringen läßt.

A. Der Euphrat ist als *Quellfluß* der Hauptparadiesesstrom und in seinem *Endlauf* der vierte Zweigfluß.

Den Anfang des Verses 10 pflegt man zu übersetzen: „Und ein Strom ging aus von Eden, den Garten zu bewässern." Was soll hier das unbestimmte „ein Strom" heißen? Hier in der Paradiesesbeschreibung, wo alles seinen Namen hat, und die vier Zweigflüsse des Hauptstromes von dem Erzähler genau gekannt und benannt sind, da soll ihm der eigentliche Paradiesesstrom unbekannt und von ihm ungenannt gelassen sein? Das ist undenkbar. Nāhār, „Strom", gerade ohne Artikel wird also hier Eigenname sein. In dieser Form bezeichnet es Is 7, 20; Jer 2, 18; Mi 7, 12; Zach 9, 10; Ps 72, 8 den Euphrat und Is 19, 5 den Nil. Mit dem Artikel hannāhār, „Der Strom", ist es Gen 31, 21; Ex 23, 21 u. ö. Name des Euphrat und mit der Verbindung hannāhār haggādôl, „Der große Strom", wird Gen 15, 18; Ex 23, 31; Dt 1, 7 u. ö. der Euphrat, Dan 10, 4 der Tigris genannt. Ebenso ist bei den Assyrern und Babyloniern nâru (=נָהָר) „Strom, Fluß", oder nâru rabû, „Der große Strom", gewöhnlicher Name des Euphrat; nicht selten wird aber auch der Tigris damit benannt. In ähnlicher Weise nennen die Hebräer unter dem Einfluß des Ägyptischen den Nil יְאֹר „Fluß", und nennen die Perser den Oxus schlechthin Ab, „Wasser", oder Nahr, „Fluß". Wer also nāhār Gen 2, 10 richtig als Eigenname erkennt[1], denkt dabei nach dem Gesagten in erster Linie an den Quellfluß Euphrat. Seltsam und unverständlich ist, daß, wie Fruhstorfer[2] schreibt, „der das Paradies tränkende Strom" deshalb „nicht einen eigenen Namen benötigte, weil er als der alleinige Paradiesesfluß hinlänglich bestimmt ist". Niemand wird wohl behaupten, daß der Strom unbedingt einen Namen nötig hatte. Andererseits aber wird wohl auch niemand leugnen, daß der Strom selbst ebenso wie seine Zweigflüsse

[1] Gegen König, Gen, Anm. 1. S. 202/3. Vgl. hierzu auch Fruhstorfers Hinweis auf den Gebrauch von nāhār mit und ohne Artikel nach König in seiner Schrift „Weltschöpfung und Paradies nach der Bibel", Linz 1927, S. 68.

[2] A. a. O. S. 67.

einen dem Verfasser bekannten Namen hatte. So wäre es unnatürlich gewesen, seinen Namen zu umgehen, deren Namen aber zu nennen. Warum sollte er auch statt der naheliegenden bestimmten Bezeichnung die unbestimmte vorziehen. Sodann ist auch Eden die „alleinige" Paradieseslandschaft, und doch hat der Schriftsteller in sehr vernünftiger Weise ihren Namen genannt. Es war ebenso angemessen, den Gattungsnamen nāhār ohne Artikel als Eigennamen zu gebrauchen, wie den Gattungsnamen Eden. „Ferner sei", wendet Fruhstorfer[3] ein, „auf folgenden Parallelismus aufmerksam gemacht. V. 9 ist zuerst von den Paradiesesbäumen überhaupt die Rede, und dann werden zwei davon namentlich angeführt. V. 10 ist zuerst vom Paradieseswasser überhaupt die Rede, und dann werden vier Flüsse namentlich genannt." Hierzu ist zu bemerken: V. 10 ist nicht, wie V. 9, von den Paradiesesbäumen, im allgemeinen die Rede von dem Paradieseswasser, sondern von dem wirklichen Einzelstrom in seiner Einheit und Geteiltheit. Darum ist der angebliche Parallelismus sehr unparallel. Denn der konkrete Paradiesesstrom mit seinen vier Zweigflüssen wäre nicht mit dem abstrakten Sammelbegriff „allerlei Bäume"[4] und dessen Untergliedern zu vergleichen, sondern mit einem konkreten Baum und dessen Ästen. Wenn der Erzähler etwa, ohne den Namen des Lebens- oder Erkenntnisbaumes zu nennen, deren Äste benannt hätte, dann ließe sich bei ihm begreifen, daß er die Zweigflüsse benannte, den Hauptstrom aber nicht. Tatsächlich aber werden die Bäume, die eine besondere Rolle spielen, Lebensbaum, Erkenntnisbaum, genannt, ohne daß von ihren Ästen etwas gesagt wird.

Indes, daß der Euphrat der Hauptparadiesesstrom ist, muß auch der zugeben, der „ein Strom" übersetzt. Denn es sprechen auch sachliche Gründe dafür. Der vierte Zweigfluß, also der Endstrom, heißt nämlich Purât oder später Phrât. Es ist das der Name, den in der Folgezeit „Strom", „Der Strom", „Der große Strom" (nāhār, hannāhār, hannâhār haggādôl) bis hinauf zu seinen Quellen in Armenien bekam. Mit einem die Aussprache erleichternden Ansatzselbstlaut machten die alten Perser aus Phrat Ufratus und die Griechen Euphrates. Die natürlichste Erklärung hierfür ist nur die, daß der Zweigfluß Euphrat = Purât der Endfluß des Quellstromes Euphrat ist, und dieser also der eigentliche, sich teilende Paradiesesstrom ist. Das wird noch dadurch bekräftigt, daß „Der Strom" den Namen Purât erstlich nur auf seinem Unterlauf erhalten konnte, wo er durch

[3] A. a. O. S. 67/8.
[4] hebr. „Allerleiheit von Bäumen".

sumerisches Land floß. Denn der Name ist seinem Ursprunge nach sumerisch und Lehnwort im Semitischen. Die Sumerer nannten nämlich den Euphrat Bura-nunu, „Der große Strom". Bura bedeutet von Haus aus „Höhlung", „Hohlgefäß", „Vertiefung", dann insbesondere „Strombett", „Strom", und nunu heißt „groß". Weil nun akkadisches nâru „Fluß, Strom", weiblichen Geschlechtes ist, so haben die Akkadier mit ihrer Femininendung tu von dem sumerischen Bura mit Verhärtung des Lippenlautes Purâtu gebildet, das von ihnen wie von uns als Eigenname empfunden wurde. Also nur f l u ß a u f w ä r t s w a n d e r n d, konnte Purât (Euphrat) Name des Gesamtstromes werden. Wie sinngemäß hat darum unser Erzähler am Anfang des Verses 10 den ungeteilten oder weniger geteilten Euphrat einfach mit seinem allgemeinen Namen nâhâr „Strom" genannt, während er sich den besonderen Namen Purât für den Endstrom vorbehielt, dem er s e i n e m U r s p r u n g nach eben u r e i g e n ist. Ja, vielleicht trug zur Zeit der sprachlichen Festlegung der Paradiesesüberlieferung, wie sie dem hebräischen Schriftsteller vorlag, der obere Euphrat den Namen Purât noch nicht. Ein ähnlicher Fall wie bei dem Paradiesesstrome und seinen vier Teilflüssen haben wir noch heute in der Erdkunde. Wenn nämlich irgendwo zu lesen wäre: Und „der Strom" oder „ein Strom" kommt von der Ebene her und von dort aus verzweigt er sich und wird zu vier Armen. Der Name des ersten ist Waal, der Name des zweiten ist Yssel, der Name des dritten ist Leeck, und der vierte das ist der (Alte) R h e i n, dann würde jedes Schulkind sagen: Der ungeteilte Quellstrom ist der östlich an Koblenz und Köln vorbeifließende R h e i n. Warum soll man nun bei einem Bibeltext nicht ebenso einfach und natürlich urteilen?

Für den Euphrat als Paradiesesstrom spricht aber auch die l a n d s c h a f t l i c h e Betrachtung. In dem babylonischen Eden war es nämlich „ganz besonders Eine Gegend, welche, fast im Übermaß durch Kanäle und Gräben bewässert, mit Hunderten von Ortschaften übersät war und durch w a h r h a f t p a r a d i e s i s c h e S c h ö n h e i t entzückte: **die Babylon zunächstliegende Landschaft,** welche sich vom sog. Isthmus, wo jetzt Tigris und Euphrat am meisten konvergieren, bis etwas unterhalb Babylons sich erstreckt. Es ist derjenige Teil Babyloniens, welchen Xenophon, Strabo, desgleichen Ammian Marcellin, der die Feldzüge Kaiser Julians beschrieben, ausführlich schildern, alle übereinstimmend in dem Lobpreis des durch Natur und Anbau gesegnetsten Landes, seines Reichtums an Bewässerung, Kanälen, Brücken, Weingärten, Obstfeldern, Dattelwäldern, Anbau aller Art, übereinstimmend in der Bewunderung seines Überflusses an Korn, Datteln und Wein,

wie denn noch Zosimus bestätigt, daß auch da, wo man keine Gebäude wahrnahm, Palmenfelder sich ausbreiteten, von Weinreben umschlungen, deren hangende Trauben die Palmbaumkronen umkränzten. Der Talmud diskutiert *Berachoth* 39[a] ein jüdisch-babylonisches Sprichwort, welches lautete: »Die Palmen Babels stammen von den ersten Menschen her« —, so paradiesisch schön war noch in der Sassanidenzeit der Eindruck. Ja, noch heute ist die Landschaft, teilweise auf dem Boden, wo die Hauptstadt stand, mit herrlichen Palmenwäldern geschmückt. Diese Landschaft Babyloniens aber war nicht allein von uralter Zeit her, während der Blütezeit Babylons, ein unvergleichlicher Lustgarten, sondern wurde geradezu ein Garten, ein Baumgarten, ja ein **Gottesgarten** genannt"[5]. Die Kaššû (Kassîten), die um 1900 v. Chr. Babylonien eroberten und ungefähr 700 Jahre eine, wenn auch milde, Fremdherrschaft über das Land ausübten, nannten den Bezirk nördlich von Babylon in ihrer Sprache Kar-Duniaš, „Garten" oder „Gefild des (Gottes) Duniaš". Ja in einer Inschrift Asurbanipals, 7. Jahrh. v. Chr., findet sich sogar einmal Gin-Duniaš, „Garten des (Gottes) Duniaš", wobei das kossäische Wort Kar durch das akkadische Wort Ginu, „Garten", ersetzt ist[6]. Zu beachten ist noch, daß die Stadt und der Bezirk Babel von den Sumerern den poetischen Beinamen Tin-tra, „Lebenswohnung" erhielt. Dazu, daß gerade diese Landschaft für den Gan-Eden, den Garten Edens, in Betracht kommt, dazu stimmt auch vortrefflich, daß sie gerade in der Weise von dem Euphratstrom bewässert wird, wie es der hebräische Schriftsteller vom Paradiesesstrom schildert. „Denn während das übrige Babylonien wenigstens streckenweise ebensowohl vom Tigris als vom Euphrat bewässert wird, wird jener nördlichste Landstrich vor allen übrigen ausschließlich nur durch den Euphrat befruchtet; das Bett des Tigris ist gleichsam nur die Ostgrenze des seine Wasser durch viele Kanäle, Gräben und Rinnen in den Tigris sendenden Euphrat"[7]. Schon die klassischen Schriftsteller haben diese merkwürdige Beschaffenheit der Wasserläufe beobachtet. So berichtet Arrian[8], „daß von den beiden großen Landströmen, die das mesopotamische Gebiet umgrenzen, der Tigris eine niedrigere Stelle als der Euphrat einnehme, und deshalb die Arme oder Kanäle des Euphrat in großer Zahl ihre Wasser dem Tigris zuführten"[9]. Zu allen Zeiten bis auf den heutigen Tag fließt der

[5] Del. a. a. O. S. 64 und 65.
[6] Del. a. a. O. Seite 65.
[7] Del. a. a. O. S. 66 und 67.
[8] Exped. Alex. VII, 7.
[9] Del. a. a. O. S. 67.

Euphrat bei seinem Eintritt in die Ebene in einer höheren Lage als der Tigris und ziehen sich seine Wasser in jener Gegend nach dem Tigris hin. Erst weiter abwärts, unterhalb Babylons und dem späteren Hilla, verliert der Euphrat die höhere Lage seines Wasserspiegels[10]. In Eden miqqädem, „der Ebene im Osten", hat also der Euphratstrom in einziger Weise die Grundbeschaffenheit des Paradiesesstromes.

Bei alledem verdient es immerhin Erwähnung, daß sich die natürliche Auffassung von dem Euphrat als dem Paradiesesstrom, obwohl im übrigen auf verschiedenen Gesichtspunkten ruhend, in dem Traktat *Bechoroth* 55a findet. Es heißt dort: Der Quellort der Wasser (aller insgesamt) ist der Euphrat; denn nach Rab Jehuda sagt Rab: Wer gelobt, sich der Euphratwasser zu enthalten, dem sind alle Wasser der Welt verboten. Aber wieso? Es gilt dies nicht für den Fall, daß er gesagt hat: Ich will nicht vom Euphrat-Wasser trinken; denn damit ist nicht das Trinken von einem anderen Flusse ausgeschlossen, sondern es gilt nur für den Fall, daß er gesagt hat: Ich will nicht von dem Wasser trinken, welches vom Euphrat kommt. Denn nach Rab Jehuda sagt Rab: Alle Flüsse sind innerhalb (von da her ihr Wasser empfangend) der drei Flüsse (nämlich des Hiddeqel, Pison und Gichon), und die drei Flüsse sind innerhalb des Euphrat (indem sie von diesem gespeist werden). Es gibt aber doch Quellen, die sich auf der Höhe (der Berge) befinden. Diese, sagt Rab Mescharscheja, sind die Leitern des Euphrat (d. h. es ist das bergan gekletterte Euphratwasser, das sich aus ihnen ergießt). Aber steht ja doch (Gen c. 2) geschrieben: „Und der vierte Fluß ist der Euphrat." Darauf antwortet Rab Naḥman bar Jiṣḥaq oder (nach anderer Überlieferung) Rab Aḥa bar Jaqob: הוא פרת מעיקרא (Dieser an vierter Stelle genannte Euphrat ist kein anderer als der anfangs genannte נהר)— Dieser letztere Ausspruch wird in Tosaphoth folgendermaßen erklärt: „Der Paradiesesfluß ist schon von vornherein, ehe er sich in vier ראשים zu teilen beginnt, der Euphrat. Indem er sich verzweigt, zweigen sich die anderen von ihm seitlich ab, er aber fließt geradeaus, seinen Lauf verfolgend, und bildet in diesem seinem Laufe den vierten." In diesem Sinne singt Kalir in einem Silluq, einer Art von *Pijûtim* (d. i. liturgischen Gedichten): תוקפו כנגד שני נהרות d. i. des Euphrats Stärke vereint die zweier Ströme (indem er nämlich Quellfluß und Zweigfluß zugleich ist, und in berešîth rabba cap. XVI lesen wir, daß der Euphrat gefragt wird: Warum ist dein Fließen unhörbar? Er antwortet: Weil meine Früchte für mich zeugen (und ich keines lauten

[10] Vgl. Del. a. a. O. S. 67.

Selbstruhms bedarf). Und der Tigris wird gefragt: Warum ist dein Fließen so hörbar? Er antwortet: Ich muß mich hören lassen, um gesehen zu werden. In eben diesem Midrasch cap. XVI wird aus der Kürze des Ausdrucks, „der vierte Strom ist der Euphrat", gefolgert, der Purât sei איתיכשיא על נהרות d. i. die αὐθεντία, der allen übergeordnete Hauptstrom[11].

Daß es V. 14 im Gegensatz zu den drei ersten Armen von dem vierten nicht heißt: „Und der Name des vierten Flusses ist Purat," sondern einfach: „Der vierte ist der Purât," läßt sich auch meines Erachtens am besten daraus begreifen, daß er der den Garten bewässernde Hauptstrom, der eigentliche Paradiesesstrom, ist. Dagegen schreibt Fruhstorfer[12]: „Daß im Unterschied von den drei anderen Flüssen der vierte Fluß ohne allen Zusatz Perat genannt wird, läßt sich daraus erklären, daß der biblische Verfasser ihn als ganz bekannt bei seinen Lesern voraussetzt." Daß der vierte Arm, um den Unterschied des Ausdruckes zu bedingen, besser als die anderen bekannt war, läßt sich im Rahmen der Erzählung durch nichts anderes begründen als dadurch, daß er als Endfluß des V. 10 genannten Hauptstromes mit diesen schon miteingeführt ist. Dieses Bekanntsein des innigeren Zusammenhanges und der größeren Einheit des Purât in V. 14 mit dem Nāhār in V. 10 veranlaßte eben die Kürze des Ausdrucks in 14 c. Wenn Fruhstorfer[13] als Namen des Paradiesesstromes „Pischon" ausgeben möchte, weil es V. 11 nicht glattweg heißt: „Der Name der ersten, sondern der Name des einen ist Pischon," so ist das nichtssagend. Denn zwischen „ein" und „erster" ist hier kein Unterschied, weil die Grundzahl אֶחָד „ein", wie so oft, so im Heptaemeron und hier erst recht, wo auf „ein" ein zweiter, dritter usw. gezählt wird, einfach als Ordnungszahl gebraucht ist. Ohne meine Ausführungen über nāhār als Name in V. 10 abzuschwächen, sei doch noch bemerkt, daß es auf diesen Punkt weniger ankommt, als vor allem darauf, festzustellen, ob der Quellfluß Euphrat der Hauptparadiesesstrom ist.

B. Bemerkungen über umiššam Gen 2, 10 und das Fluß- und Kanalwesen im alten Babylonien.

Ehe wir die Frage erörtern, ob neben dem Endeuphrat auch Pischon, Gichon und Hiddeqel als Abflüsse des Euphratstromes in Betracht kommen können, müssen wir des besseren Verständnisses halber noch einige Bemerkungen vorausschicken.

[11] Del. a. a. O. S. 143 und 144.
[12] A. a. O. S. 68.
[13] A. a. O. S. 68.

V. Gen 2, 10 pflegt man etwa so zu übersetzen: „Und ein Strom ging aus von Eden, den Garten zu bewässern, und von da an teilte er sich und ward zu vier Anfängen." Über das „ein Strom" haben wir uns oben ausgesprochen. Hier müssen wir noch zu dem „und von da an", hebräisch umiššam, Stellung nehmen. Da gibt es Ausleger, die sich nicht scheuen, umiššam, „und von da an", zeitlich aufzufassen als „und seitdem", nämlich dem Sündenfall oder seit dem Bestande des Paradieses. Das ist aber unnatürlich, da im engeren Zusammenhang jede Zeitangabe oder jeder Zeithinweis fehlt, der eine zeitliche Beziehung des „von da an" ermöglichte. Vielmehr muß man, da sich in demselben Satze zwei Ortsangaben, „von Eden aus" und „Garten", finden, umiššam, „von da an", oder besser, „von dort aus", auf eine von beiden beziehen[14]. Die meisten, die das tun, nehmen nun eine Beziehung auf „Garten" an, in dem Sinne, daß der Strom vom Verlassen des Gartens an sich zu teilen begann. Und doch wäre eine Flußteilung für die mit dem Strome bezweckte Paradiesesbewässerung notwendig gewesen. Wie hätte es auch bei der Beschreibung des Paradieses in der Absicht des Verfassers liegen können, eine außerhalb des Paradieses stattfindende Stromteilung so ausführlich zu schildern und dabei keine Silbe zu sagen von der Flußverzweigung, die für die von ihm erwähnte Bewässerung erforderlich war. Es ist daher angemessen, das umiššām „und von dort aus" auf mēʾēden „von Eden aus" zurückzubeziehen. Denn von Eden aus, von wo aus „der Euphratstrom kam, den Garten zu bewässern", „von dort aus" mußte er sich auch zu diesem Zwecke verzweigen. Es ist also füglich anzunehmen, daß die Verzweigung in die vier Flüsse bereits in der Ebene, vor Eintritt des Stromes in den Garten, wenn nicht ganz stattgefunden, so doch schon angefangen hätte. Selbstverständlich fordert der Text in keiner Weise, für die Vierflußteilung nur e i n e n Ausgangspunkt am Hauptstrom anzusetzen.

Über die Läufe der Quellflüsse Euphrat und Tigris ist für unsere Frage noch folgendes zu bemerken. Nach seinem Eintritt in die Schwemmlandebene hat der Euphrat während der Jahrtausende seinen Lauf vielfach verändert. Bis jetzt aber liegt zu geringer Kenntnisstoff vor, um diesen Wechsel in der Vergangenheit auch nur im entferntesten zu verfolgen. Zudem stammen die wenigen Nachrichten, die hier in Betracht kommen, aus ganz verschiedenen Zeitabschnitten. Nur so viel scheint festzustehen, daß der Euphrat mit der Zeit im allgemeinen ziemlich weit nach Westen abgewandert ist. So z. B. lag im hohen Altertum die nordbabylonische Stadt Sippar am Euphrat, so daß er nach ihr geradezu

[14] Vgl. auch: Procksch, Die Genesis S. 24.

„*Sipparfluß*" genannt wurde. Aber schon Hammurapi (um 2100 v. Chr.) muß „den *Euphrat nach Sippar graben*". Das Streben nach Westen kam aber später wieder zum Durchbruch. Denn von Nabopolassar (Ende des 7. vorchr. Jahrh.) lesen wir, daß er *„den Weg des Euphrat nach Sippar graben und eine Quaimauer aus gebrannten Ziegeln und Asphalt herstellen ließ*", weil „er sich zu weit von Sippar entfernt hatte". Babylon lag im wesentlichen auf seinem Ostufer; er floß dicht an der Westseite des Palastes Nabuchodonosors und der Ringmauer des Tempels Etemenanki vorbei. Aber schon Neriglissar sah sich gezwungen, *„den Lauf seiner Wasser, die sich unter der Regierung eines früheren Königs entfernt hatten, in ihr altes Bett zu leiten*". Südlich von Babylon aber muß sich der Euphrat im Altertum ganz oder teilweise entschieden nach Osten gewandt und etwa die Richtung der heutigen Kanäle Schatt-en-Nil und Schatt-el-Qâr eingenommen haben; denn sowohl die alte Kultstadt Nippur als auch die Sintflutstadt Šuruppak lagen nach keilschriftlichen Angaben verschiedener Zeiten *„am Ufer des Euphrats*". Sodann erfahren wir, daß Rîm-Sin, ein älterer Zeitgenosse Hammurapis, *„den Euphrat ... von Larsa bis an das Ufer des Meeres" gegraben „und Ur gutes Wasser verschafft*" habe. Auch von Hammurapi liegt eine briefliche Anweisung vor, das Euphratbett von Larsa bis Ur von Wasserpflanzen zu säubern. Mithin müssen diese beiden Städte, deren Ruinen heute teilweise weit vom Flusse abliegen, ebenso wie wohl auch Uruk einst am Euphrat gelegen haben. Nachdem der Fluß sich dann durch die weiten Sümpfe, die sich an seinem Unterlauf ausdehnten, mühsam durchschleppte, *„ergoß er*", ohne sich, wie jetzt mit dem Tigris, zu vereinigen, *„seine Wasser in das wogende Meer*", d.h. in die Lagune des Persischen Meerbusens. Jedenfalls lag Eridu (heute wahrscheinlich Abû-Šahrein) *„am Ufer des Meeres*". Da sich weiter südlich von Abû-Šahrein und Tell-Lahm keine altertümlichen Ruinen finden, kann es als sicher gelten, daß das Meer oder die Lagune im grauen Altertum bis in diese Gegenden hineinreichte[15]. Der Tigris, der, wie der Euphrat, ebenfalls aus Armenien kommt, betritt bei dem heutigen Tekrit die Ebene und nähert sich bei Tâq-i-Kisra, dem altbabylonischen Upî, dem griechischen Opis, Selencia, bis auf 30 Kilometer dem Euphrat, um sich darauf wieder von ihm zu entfernen[16]. Der Prager Gelehrte Augustin Hausdorf will durch die von ihm vorgenommenen trigonometrischen Geländemessungen zu dem Ergebnis gekommen sein, daß Tigris und Euphrat sich in vorgeschichtlicher Zeit nördlich von Bagdad vereinigen mußten, und zwar im 62. Grad östlicher Länge und 34. Grad nördlicher Breite, also

[15] Siehe Meißner, Babylonien und Assyrien. 1. Band, S. 2 und 3.
[16] Meißner a. a. O. S. 4.

etwa bei der Stadt Opis, daß aber dann weiter südlicher der Tigris sich wieder von seinem Bruder getrennt habe. Die allmähliche Auflagerung der Schlammschichten des Euphrat habe den heutigen engen Raum zwischen den beiden Flüssen geschaffen[17]. Über den unteren Lauf des Tigris im Altertum sind wir nur sehr unvollkommen unterrichtet. Aber so viel ist sicher, daß auch er eine selbständige Mündung in den Persischen Meerbusen hatte[18].

Gegen die Lage des Paradieses auf babylonischem Boden machte man früher als Hauptschwierigkeit geltend, daß in dem Zwillingsstromland neben Euphrat und Tigris kein Platz für die Flüsse Pischon und Gichon sei. Daher hielt man diese für ähnliche Quellflüsse wie Euphrat und Tigris. Und doch muß man wohl bedenken, daß nāhar, „Fluß", ebensogut wie das entsprechende nâhu im Akkadischen und nahr im Arabischen einen natürlichen oder künstlichen Kanal bezeichnen kann. Sonst begeht man denselben und in unserem Falle noch verhängnisvolleren Fehler, den die Schriftausleger jahrhundertelang mit dem „Flusse" Kebar, כְּבָר, Ez 1, 1. 3; 3, 15 u. ö. gemacht haben. Obwohl dieser als „im Lande der Chaldäer", also in Babylonien, fließend bezeichnet wird, so suchte man ihn doch droben in Mesopotamien. Ja, man hielt sogar trotz der großen Verschiedenheit des Namens den mesopotamischen Nebenfluß des Euphrat, Chabur, assyrisch Ḫabûr, der auch im Alten Testament mehrmals unter dem Namen חָבוֹר (Ḥābôr) vorkommt, für den כְּבָר, Kebār. Nöldeke folgend, hat dann auch Delitzsch[19] vermutet, daß der Kebār ein Kanal gewesen sei. Noch geraume Zeit aber blieb außerhalb des Buches Ezechiel Name und Lage dieses Kanals unbekannt, bis die amerikanischen Ausgrabungen im alten Nippur, also „im Lande der Chaldäer", uns in Verbindung mit dieser Stadt einen Kanal kennen lernten, der den dem biblischen Kebār, das aus Kabaru entstanden ist, gleichen Namen Kabaru trägt. Da der Name „der große" bedeutet, so dürfte er in canale grande heute noch bestehen[20]. So groß war von altersher die Fülle der natürlichen und künstlichen Kanäle in Babylonien und infolge der Bodenbeschaffenheit so gewaltig die Veränderungen bzw. auch das Verschwinden der Wasserläufe, so daß wir heute meistens außerstande sind, ihre Lage nachzuweisen. Bei der Mannigfaltigkeit der in Babylonien sich nacheinander und nebeneinander ansiedelnden Völkerschaften der Sumerer, Akkadier, Kassîten usw. ist

[17] Siehe Del. a. a. O. S. 82 und 83.
[18] Siehe Meißner a. a. O. S. 4 und 5.
[19] Del. a. a. O. S. 47 und 48.
[20] Delitzsch, Babel und Bibel, 1. Vortrag (Ausg. von 1903), S. 5.

bei denselben Wasserläufen mit Doppelnamen, dem Verschwinden alter und dem Aufkommen neuer Namen zu rechnen. Ja, es mag auch vorgekommen sein, daß etwa durch irgendwelche Verbindung von Wasserläufen der Name des einen auf den anderen übergegangen ist. Bei dieser Lage der Dinge darf man die Wahrheit der in der Bibel beschriebenen Euphratteilung nicht anzweifeln, auch wenn außerhalb der Bibel die Euphratzweigflüsse Pischon, Gichon und Hiddeqel nicht genau oder gar nicht nachgewiesen würden. Vielmehr muß man an jener Flußteilung festhalten, so lange ihre Möglichkeit gegeben ist. Unter diesen Gesichtspunkten wollen wir nun die einzelnen Zweigflüsse betrachten.

C. Der Pischon.

Von dem ersten Zweigfluß heißt es 2, 11. 12: „Der Name des einen ist Pischon; er ist es, der das ganze Land Chawila umfließt, wo Gold ist. Und das Gold jenes Landes ist trefflich. Dort finden sich auch Bdellium und Malachit." Um etwas Näheres über den Pischon zu ermitteln, kommt es hier vor allem darauf an, das Land Chawila (חֲוִילָה) zu bestimmen. Da ist die erste Frage: Wird das Land Chawila von unserem Schriftsteller noch sonst erwähnt, oder kommt es noch in demselben Buche und überhaupt noch im Alten Testament vor?

Hawila wird Gen 10, 7 in einem Verse, den die Quellenscheidung der sog. Priesterschrift zuweist, und an der Parallelstelle 1 Chr. 1, 9 ein Sohn des Kusch, ein Enkel des Cham genannt. Dort heißt es nämlich: „Und Kuš' Söhne sind: Seba, Hawila, Sabta und Raʿma und Sabteka, und Raʿmas Söhne sind: Šeba und Dedan. Da Kuš neben Miṣraim im Alten Testament stets das Land Nubien oder das Volk der Nubier bezeichnet, so werden wir bei Seba Saba zu denken haben an die von Strabo[21] an der Westküste des Arabischen Meerbusens etwa in der Gegend des heutigen Massana erwähnte große Stadt Sabai (Σαβαί) sowie an den Hafen Saba (Σαβα), der zu ihr gehörte oder mit ihr eins ist. Der auf Seba folgende Hawila ist dann der Stammvater der Avalitae, Ἀβαλῖται, die Ptolemäus[22] auf der afrikanischen Küste von Bab-el-Mandeb, also am Ἀβαλίτης κόλπος, dem Hawila-Meerbusen, wohnen läßt. Dazu stimmt auch, daß die übrigen Gen 10, 7 genannten Kuschiten, insbesondere die Šeba, die bekannten Sabäer, im südwestlichen Arabien zu suchen sind. Nun ist es klar, daß das kuschitische Land Chawila an

[21] Strabo 16, 4. 8. 10.
[22] Ptolemäus IV, 7, 10. 27. 39.

der Küste Afrikas für das Umfließen eines Euphratarmes nicht in Frage kommen kann.

Indessen kennt die jahwistische Quelle der Genesis, der ja auch die Paradiesesbeschreibung angehört, einen anderen Hawila. Gen 10, 29 (= 1 Chr 1, 23) wird nämlich unter den Söhnen Joqtans, eines Urenkels des Sem, ein Hawila genannt. Dann heißt es dort in dem folgenden V. 30: „Ihre (d. h. der joqtanischen Araber) Wohnungen erstrecken sich vom Meša (מֵשָׁא) in der Richtung nach Sephara (סְפָרָה), dem Gebirge des Ostens." Dieses Meša ist wahrscheinlich die Stadt, welche die Syrer Mišân nennen, am Ausfluß des Pasitigris in den Persischen Meerbusen, von der in hellenistisch-römischer Zeit die südbabylonische Landschaft Mesene ihren Namen hat. Sephar (סְפָר) oder Sephara (סְפָרָה) ist eine südarabische Stadt in der Landschaft Hadramaut, die alte Königsstadt der Hamjariten. Das Binnengebirge Arabiens zwischen Meša und Sephara wird dann als „das Gebirge des Ostens" bezeichnet. Schon nach diesen Angaben ist es möglich, daß der zu den joqtanischen Arabern gehörige Stamm der Chawila etwa um die Zeit der Entstehung der jahwistischen Quelle des Pentateuch in einem Landstrich des nordöstlichen Arabiens gezeltet habe, der an das südwestliche Stromgebiet des Euphrats angrenzte oder in es hineinreichte. ארץ החוילה „Land des Chawila", hat den Sinn: Das Land des Stammes Chawila. Hiernach liegt kein Grund vor, den Artikel vor חוילה zu beanstanden. Freilich kann das Land selbst auch חוילה „Chawila", genannt werden, wie es an den beiden übrigen Stellen, wo Chawila noch vorkommt, der Fall ist. So heißt es Gen 25, 18, wiederum bei dem Jahwisten, von den Ismaeliten: „Sie wohnten von Chawila bis Šûr, das vor Ägypten liegt, in der Richtung nach Assur." Hier wird das Gebiet der Ismaeliten von Osten nach Westen angegeben, und wenn die Bemerkung „in der Richtung nach Assur" (באכה אשורה) in dieser Form textkritisch standhält, vom palästinischen Standpunkt des Schriftstellers aus die östliche Richtung jenes Gebietes. Auch das legt nahe, daß Chawila nach dem Euphrat zu lag. Dieselbe Wohnungsausdehnung wie Gen 15, 18 wird 1 Sa 15, 7 den Amaleqitern zugeschrieben. Hier lesen wir nämlich: „Saul schlug die Amaleqiter, die von Chawila bis Šûr, das vor Ägypten liegt, wohnten."

Wenn wir nach alledem berechtigt sind, das Chawila unseres Schriftstellers an den Nordostrand Arabiens und die Südwestkante der Euphratebene zu verlegen, dann muß der Pischon ein rechtsseitiger Arm des Euphrat gewesen sein. Nach den beigefügten Bemerkungen ist er mit dem Lande Chawila in eine Berührung gekommen, die hebräisch סבב genannt wird. Das läßt sich verstehen, wenn er sich nach dem

ganzen Lande Chawila hinwendete, es als Grenzfluß wenigstens an einer Seite umfloß oder in einem Bogen im Lande herumfloß. Delitzsch[23] setzt den Pischon dem im Altertum berühmten Kanal Pallakopas gleich. Dieser Kanal, der wohl ursprünglich ein natürliches Flußbett war, zweigte sich gleich da, wo die Gebirge vom Euphrat zurücktreten, rechts vom Strome ab, bei der Stadt Pallukat, dem heutigen Feludscha. Von Babylon aus hatte er eine Zuleitung vom Euphrat her. In einem Bogen floß er im wesentlichen dem unteren Euphrat parallel, bildete dabei mehrere Sümpfe und Seen und mündete schließlich selbständig ins Persische Meer. Als Alexander die Deicharbeiten am Pallakopas besichtigte, fuhr er auf ihm *„bis in das Land der Araber"*. Arrian[24], der dies berichtet, erzählt weiter, daß gerade der Pallakopas bei der Hochflut des Euphrat viele Wasser ableite und so verhindern helfe, daß das ganze Land Babylonien überschwemmt werde. Dieser große schiffbare Kanal, der seinerseits viele kleinere Kanäle speiste, erschloß ein großes Stück Wüste für die Bebauung und brachte es zu einer Fruchtbarkeit, die mit der des eigentlichen Babylonien wetteiferte. Am Pallakopas lagen noch zur Blütezeit des Islams Städte wie Kufa und in grauer Vorzeit die durch ihren Handel und ihre Schiffahrt berühmte Stadt Ur, die Heimat Abrahams. Es ist gar wohl möglich, daß der Pischon mit dem Pallakopas eins ist. Sollte das aber nicht zutreffen, dann muß er doch ein ähnlicher rechtsseitiger Arm des Euphrat gewesen sein[25].

Treffen nun auch die Angaben über die Erzeugnisse des Chawilalandes zu, für einen Landstrich Arabiens, der vielleicht in Südbabylonien mithineinbezogen werden kann? Daß in Arabien Gold gefunden wurde, ist allgemein bekannt. Aber Delitzsch hat auch darauf hingewiesen, daß nach keilschriftlichen Zeugnissen auch in Südbabylonien Goldstaub gewonnen wurde. Tiglatpileser III. erzählt nämlich, daß Marduk-aplam-iddina[26], der König des Meerlandes, Bît-Jakin, huldigend vor ihm erschienen sei und ihm „Gold, den Staub seines Landes, in Mengen"[27] nebst goldenen Halsketten, Glas, „Steinen, dem Erzeugnis des Meeres", kostbaren Hölzern und anderem dargebracht habe[28]. Das zweite Erzeugnis Chawilas בְּדֹלַח, Bedolaḥ, wird allgemein mit Recht dem akkadischen budulḫu, dem griechischen βλέλλιον (Nebenformen βδέλλα, βδολχόν, μάδελκον), dem lateinischen Bdellium gleichgesetzt. Dies ist der

[23] Del. a. a. O. S. 67—70 und 71—72.
[24] VII. 21.
[25] Vergl. Del. a. a. O. S. 68 und 67 und Meißner a. a. O. S. 7.
[26] Der biblische Merodachbaladan.
[27] ḫurâṣa epir motišu ana ma'dê.
[28] Del. a. a. O. S. 60.

Name des wachsähnlichen, durchsichtigen und wohlriechenden Harzes eines Baumes, der nach Plinius in Baktrien, aber auch in Arabien, Indien, Medien und Babylonien vorkommt[29]. Was den אבן שהם, den Šoham-Stein, betrifft, so schwanken die alten Übersetzer und Erklärer zwischen Prasinus (lauchgrüner Edelstein), Onyx, Sardonyx, Sardius, Beryll, Chrysopras und Smaragd. Nicht weniger schwanken die neueren Ausleger[30]. Delitzsch nimmt wohl mit Recht an, daß der Šoham-Stein gleich dem in den Keilschriften in den Femininformen sâmtu, sântu und sându vorkommenden Edelstein ist[31]. Der Sâmtu, dessen keilschriftliches Wortbild „fischschuppenglänzendes Kupfer" bedeutet, wird wohl zutreffend von Kugler als Malachit ausgegeben[32], der ja in Wirklichkeit basisches kohlensaures Kupfer von dunkelgras- und smaragdgrüner Farbe ist. Wie der Schohamstein zum Schmucke des israelitischen Hohenpriesters gehörte, so der Sâmtu zum Edelsteinschmuck des Königs von Babylon[33]. Den Sâmtu bezogen die Babylonier aus Meluḫḫa, einer Landschaft im Bereiche Arabiens. Jedenfalls war Arabien reich an Edelsteinen. Bei einer Tributzahlung an Asarhaddon mußte es *„1000 kostbare Steine"* liefern[34]. Die Angaben über Gold, Bdellium und Schoham passen also gut zu Chawila als einer nordostarabischen Landschaft. (Schluß folgt.)

[29] Del. a. a. O. S. 16 ff. und 60. Vergl. die hebräischen Wörterbücher, z. B. die vonGesenius-Buhl und Ed. König zu בדלח.
[30] Fruhstorfer a. a. O. S. 69 und Del. a. a. O. S. 17.
[31] Del. a. a. O. S. 60/1.
[32] Stimmen aus Maria-Laach, Jahrgang 1904, S. 548 ff.
[33] Del. a. a. O. S. 61.
[34] Meißner a. a. O. S. 351.

DURCH DIE JESUITEN GELEITETE KONVERSIONEN IN TRIER (1560–1773)

Von Prorektor Andr. Schüller in Boppard.

Das Jesuitenkolleg (1560—1773) zu Trier[1] war im Oberstifte der Hauptträger des tridentinischen Geistes. Es zählte (vom Noviziate und von dem späteren Lambertinum sehen wir ab) je nach dem Wechsel der Zeiten 30 bis 40 Mitglieder, unter denen in der Regel etwa 10 Laienbrüder, 6 am Gymnasium beschäftigte Magister und 20 bis 25 Priester sich befanden. Die seelsorgerische Wirksamkeit des Kollegs war ebenso vielgestaltig wie intensiv, einzelne Zweige derselben (die zahlreichen Exkursen und im 18. Jahrhundert die Volksmissionstätigkeit) erstreckten sich über das ganze Erzstift; mit derselben Liebe umfaßte sie das Größte und das Kleinste, von der Beratung der Erzbischöfe, der Mitwirkung bei Visitationen, von den Vorlesungen an der theologischen Fakultät der Universität etwa bis hinab zum Trostzuspruch am Krankenbett irgend eines Landstreichers im Spital. An wissenschaftlicher und asketischer Durchbildung, an Organisation, an Arbeitseifer und pastoreller Klugheit gab es unter den vielen geistlichen Instituten sicherlich keines, das dem Jesuitenkolleg irgendwie nahekam.

Von Konversionen durch die Pfarreien und durch andere Klöster ist nichts bekannt. Die Konversionstätigkeit scheint fast ein durch das Herkommen geheiligtes Privileg der Jesuiten geworden zu sein. Sie stellte jedoch nur einen kleinen Zweig der großen und mannigfaltigen Seelsorgspraxis dar, die sonst fast ganz nur der Erhaltung, Befestigung und Verinnerlichung des Katholizismus galt. Übrigens dürfen wir uns in protestantischen Territorien (besonders in den nordischen Städten, wie es oft die dortigen Jesuitenmissionsstationen beklagen) den

[1] Unsere Hauptquelle bilden die Literae annuae der rheinischen resp. niederrheinischen Jesuitenprovinz. Da diese chronologisch und innerhalb der einzelnen Jahre nach den Jesuitenniederlassungen alphabetisch geordnet sind, ist jede Angabe, auch ohne jedesmalige Wiederholung der Signatur, leicht nachprüfbar. Mainzer Stadtarchiv, Historiae annales provinciae Rhenanae, 1560/88, Jes. B. Lade 40^a, 40^1, 44^{1-4}. — Trierer Stadtarchiv, Literae annuae provinciae Rheni, 1573—1590, Mskr. 1619/408. — Kölner Stadtarchiv, Literae annuae 1680—1772, J. A. Nr. 642—656. — Die zeitgenössisch gedruckten Literae annuae (Stadtbibliotheken Köln, Trier, Mainz). — J. Hansen, Rheinische Akten zur Gesch. des Jes.-Ordens, 1542—1582, Bonn 1896. — F. Reiffenberg, Historia Societatis Jesu ad Rhenum inferiorem, Coloniae Agr. 1764 (Reicht bis 1624). — Reiffenbergs zweiter handschriftlicher Band, Kölner Stadtarchiv, J. A. Nr. 637 (Reicht bis 1667). — Die im Trierer Stadtarchiv aufbewahrten Kirchenbücher der Stadt. — Die Ratsprotokolle und die Rentmeistereiakten daselbst.

Abfall zugewanderter Katholiken an Zahl und Bedeutung durchaus nicht geringer vorstellen.

Das Trierer Novizenhaus, das unter 60—70 Insassen 5—6 Priester zählte, kommt für uns weniger in Betracht. Wenn hier und da von Konversionen durch das Noviziat die Rede ist, so handelt es sich mehr um das Produkt privater Liebhaberei des einen oder anderen Paters. In beinahe 100 Jahren (1680—1772) wird das Noviziat in dieser Hinsicht nur etwa ein dutzendmal erwähnt. Dann waren es in diesen Jahren eine bis drei Konversionen. Nur einmal (1736) stieg die Zahl auf fünf. Einmal (1680) wird hervorgehoben, daß eine Konversion durch einen Novizen herbeigeführt wurde. Bei der Geringfügigkeit seiner mehr zufälligen Konversionstätigkeit können wir das Novizenhaus aus unserer Betrachtung ausschalten. Wir richten unser Augenmerk nur auf das Kolleg.

Nach der Niederwerfung des Olevianischen Aufstandes (1559) siegte der Kurfürst auch in den Kämpfen um die Reichsunmittelbarkeit (1568) und etablierte (1580) sein Landesregiment über die Stadt. Trier erhielt einen kurfürstlichen Statthalter. Nach der Niederwerfung des Olevianischen Aufstandes (1559) währte es aber noch lange Jahre, bis die Stadt tatsächlich restlos vom Protestantismus befreit war. Noch im Jahre 1564 erließ der Stadtrat den Befehl[2], jeder Bürger müsse sich durch die Bescheinigung seines Pfarrers, daß er die Kommunion nach katholischem Ritus (d. h. unter einer Gestalt) empfangen habe, als katholisch ausweisen. In diesem Punkte (so berichten die Literae annuae) irrten nämlich sehr viele in hiesiger Gegend, die im Verkehr mit Führern der Häretiker dazu verführt wurden. Um diesem Übel zu begegnen, befahl der Erzbischof Johann von der Leyen, daß verschiedene Orte von seinen Räten und von den Jesuiten visitiert würden. In Trier wurden dabei einige entdeckt, die durch falsche dogmatische Ansichten verführt waren, nicht nur solche aus dem Volke, sondern auch ein Ratsherr. Allen wurde anheimgestellt, sich dem Gebote der Kommunion unter einer Gestalt zu unterwerfen oder die Stadt zu verlassen. Sie gehorchten. Trotzdem versuchten auch fürderhin häretische Prediger durch private Ansprachen und durch Schriften in Trier Boden zu gewinnen. — Wie sehr in diesen Zeiten religiösen Schwankens die Gemüter erregt waren, zeigt folgender Fall: Ein Schüler hatte in der Fremde auf einem protestantischen Gymnasium die Irrlehre in sich eingesogen. Aber sein Gewissen schlug. Eines Nachts stand ein Engel vor seinem Bett und erklärte ihm, wenn er sein Heil wirken wolle, müsse er ein katholisches

[2] Vgl. F. Hüllen, Gesch. d. Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums, Festschrift, 1913, S. 124.

Gymnasium aufsuchen. So kam er im Jahre 1566 nach Trier. „Auf wunderbare Weise", so schließt der Bericht, „ruft Gott die Irrenden zurück." — Am frühesten von allen rheinischen Städten besaß Trier eine Studentensodalität. Sie war ein Hort tridentinischen Geistes. Religiöse Dispute unter der Bürgerschaft waren an der Tagesordnung. So behauptete (1577) ein häretischer Bürger, die Priester besäßen keine Vollmacht, Sünden nachzulassen, die Beichte sei überflüssig u. dgl. Ein anderer stellte das Meßopfer als eine menschliche Erfindung hin. Ein Sodale nun disputierte öfters mit ihnen und führte ihre Bekehrung herbei. Ferner wurde (1578) ein protestantisch gewordenes leichtfertiges Weib, eine Verderberin der Jugend, durch einen Sodalen zurückgeführt. — Die Jahresbriefe 1580 melden von sechs Konversionen in Trier. Der Protestantismus war in Trier noch nicht vollständig erstorben.

Jakob von Eltz (1567—1581) hatte als erster Bischof in Deutschland das Tridentinum in seine Diözese eingeführt. Er war durchaus katholisch gesinnt. Aber weder seine Umgebung noch seinen Sprengel hat er vollständig von Protestanten befreit. Der Mangel an befähigten und geeigneten Katholiken spielte noch eine große Rolle. Besser stand es in dieser Hinsicht schon unter dem eifrigen Vertreter der Restauration, dem Kurfürsten Johann von Schönenberg (1581—1599). Unter ihm wurde Trier vollständig und endgültig des Protestantismus und jeder Anhänglichkeit an denselben ledig. Zum Jahre 1582 meldete das Trierer Kolleg: Der neue Kurfürst ist religiös und uns günstig gesinnt. Er will, daß keine Protestanten in seiner Stadt wohnen. Er hat daher den Befehl erteilt, daß die Pastöre ihm Zahl und Namen der in ihrem Sprengel wohnenden Protestanten melden. Im Jahre 1584 wurden denn auch die letzten Protestanten aus der Stadt verwiesen. So war Trier nun in der Tat rein katholisch. Diese Tatsache meldeten z. B. die Literae annuae im Jahre 1596, indem darin die Trierer Jesuiten den auswärtigen Gliedern ihrer Provinz erzählen: Bei uns ereigneten sich in diesem Jahre sechs Konversionen; nicht aber waren die Konvertiten Bürger, sondern Auswärtige; denn Häretiker gibt es nicht in Trier, auch fast keine von der Häresie Angesteckte (das heißt wohl: fast keine mit dem Protestantismus Sympathisierende).

In der ersten Periode der Restauration begegnen wir natürlich manchen Zeugnissen des traurigen Tiefstandes des Katholizismus aus vortridentinischer Zeit. Das Trierer Jesuitengymnasium besuchten auch protestantische Schüler, wohl aus den in den Kurstaat eingestreuten oder benachbarten abgefallenen Territorien stammend. Die Jahresbriefe 1563 berichten nun: „Von ihnen wurden nicht wenige katho-

lisch." Das mag für manche Jahre zutreffen. Eine auffallende Bekehrung wird aus dem Jahre 1584 gemeldet. Durch die Predigten der Jesuiten wurde die aus Belgien stammende kalvinische Konkubine eines Hauptmannes, Margareta von Dockma († 1612), bekehrt, eine Verderberin der Jugend, „die dem Atheismus nahestand, der kaum Gott und sein Gesetz anerkennt". Dreißig Jahre hindurch übte sie nun ein Bußleben; sie wurde eine große Wohltäterin der Jesuiten und der Stadt. Unter den Konvertiten des Jahres 1585 treffen wir einen Priester an, der 26 Jahre Häretiker war, ferner einen Mönch, der eine Nonne geheiratet hatte und zwanzig Jahre lang das protestantische Predigeramt verwaltet hatte. Er wurde in sein Kloster zurückgeschickt. Ebenso kehrte eine andere apostasierte Nonne zurück. Ähnlich lauten die Berichte in manchen Jahren dieser Zeit. — Im Jahre 1585 wurden zu Trier Häretiker, die gegen die hl. Eucharistie und gegen die Bilderverehrung „gewütet" hatten, hingerichtet; einige ihrer Genossen aber wurden durch die Jesuiten bekehrt und entgingen so dem Feuertode. — Ein besonderer Fall aus dem Jahre 1596 sei noch angeführt: Ein Pater des Trierer Kollegs besuchte zur Wiederherstellung seiner Gesundheit in Begleitung eines Laienbruders das Bad Ems. Dort wurde er mit einem schwerkranken Manne bekannt, der einst vor zwanzig Jahren in Trier Jesuiten-Novize war. Er hatte aber den Ordensberuf aufgegeben und war später mit Weib und Kindern apostasiert. Jetzt arbeitete der Trierer Pater an seiner Rückkehr. Der Laienbruder besorgte aus dem nächsten katholischen Dorfe (Ems war protestantisch) Weihwasser. Der Pater besprengte damit den Kranken und sein Bett und gab ihm davon zu trinken (was damals in exorzistischem Sinne vorgenommen wurde und nichts Ungewöhnliches bedeutete). Bald zeigte sich der Kranke zur Umkehr bereit. Er beichtete und starb in den Armen des Paters. — Diese wenigen Beispiele mögen genügen, die Frühzeit der Konversionstätigkeit des Kollegs, die Periode der Sanierung, zu charakterisieren.

Folgende Zahlen aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, die sich auf die ganze Ordensprovinz der Jesuiten erstrecken, gewähren einen lehrreichen Einblick. In die Konvertitenzahlen der Literae annuae sind allerdings oft die wenigen bekehrten Juden miteingerechnet. In der (noch ungeteilten) rheinischen Provinz konvertierten im Jahre 1609 1126 Personen, im Jahre 1610 deren 995, im Jahre 1611 deren 1470. Nach den schweren Kämpfen und dem Ringen im ersten Menschenalter der Gegenreformation war Wachstum und Blühen gefolgt. In intensiver und in extensiver Hinsicht fand sich der Katholizismus auf dem Vormarsche. Aus der ersten Hälfte des Dreißigjährigen Krieges, der Zeit

des Waffenglücks des Katholizismus, ist uns nur ein Beispiel überliefert: Im Jahre 1627 zählte die niederrheinische Ordensprovinz (im Iahre vorher war die rheinische Provinz geteilt worden) durch ihre Kollegien 2 306 Konversionen; hierbei sind die Konversionen in den Residentien und Missionsstationen, die auch einige Tausend ausmachen, nicht mitgerechnet. Man erlebt hier gleichsam das siegreiche Vordringen der kaiserlichen Truppen, denen der Missionar folgte, mit, besonders in Norddeutschland. Gustav Adolf brachte den Umschwung. Im Jahre 1650 zählte die Provinz nur 205 Konvertiten, 1651 = 220, 1653 = 277, 1654 = 407. In den Jahren[3] 1662 bis 1677, also in fünfzehn Jahren, konvertierten 4475 Personen, also im Durchschnitt jährlich rund 300. Aus diesen Zahlen spricht die traurige Lage des Katholizismus in der zweiten Hälfte des Krieges und nach dem Friedensschlusse, die Apathie des Volkes nach all dem Elende, besonders aber auch der schrecklich hohe Verlust an Menschenleben. Die Zahlen aber zeigen steigende Tendenz. Nach und nach heilen die Wunden des Krieges.

Die meisten Trierer Konversionen erfolgten aus dem Kalvinismus, dessen Gebiete ja örtlich näher lagen. So heißt es im Jahre 1714 (französische Kriegsbesatzung in Trier!): 37 Personen konvertierten; die meisten von ihnen waren Hugenotten aus Frankreich. Die übrigen waren fast alle Lutheraner. Nur vereinzelt wurden Wiedertäufer oder Zigeuner getauft (z. B. 1729 ein zum Tode verurteilter Zigeuner; im Jahre 1734 „eine Zigeunerin, deren gründlicher Unterricht von uns viele Mühe und Geduld erforderte").

Gewiß müssen wir bei vielen Konvertiten edle Motive unterstellen; bei vielen aber auch erscheinen dieselben verdächtig. Die Patres waren äußerst vertrauensselig. Ein Teil der Kandidaten gehörte dem vagen fahrenden Volke an, das vielleicht bald in einem anderen Territorium wieder einen anderen Rock anzog. So heißt es z. B. im Jahre 1718: „Abgesehen von den Vagierenden wurden auch einige andere unterrichtet, an deren Standhaftigkeit man mit Recht zweifeln kann." Irdische Vorteile spielten eine Rolle. Es wurden nämlich an die Kandidaten Almosen ausgeteilt und Stellen wurden ihnen vermittelt. So heißt es zum Jahre 1755: Wir zählten nur fünf Konversionen; es wären mehr, wenn wir für sie Kleidung und Nahrung hätten. Später war man kritischer. Das Jahr 1771 meldet nämlich: Die Konversionskandidaten, die mehr auf Brot als auf die Lehre begierig waren, wanderten anderswohin. Mancher Protestant wollte in Trier heiraten, sich häuslich niederlassen,

[3] B Duhr, Gesch. d. Jesuiten usw., Freiburg 1913, Bd. III, S. 637.

Zunftglied werden, das Bürgerrecht erwerben. Dies alles war nur möglich, wenn er katholisch wurde. Im Jahre 1729 konvertierte einer, der seine Religion bisher vor dem Stadtrate versteckt hatte. Auffallend viele Konvertiten lieferte zu Kriegszeiten das Militär. Die Söldner kamen aus der Hefe des Volkes, waren wankelmütig und auf jeden Vorteil versessen. Unter den 27 Konvertiten des Jahres 1705 (französische Kriegsbesatzung!) befanden sich z. B. zwei Unteroffiziere, zwei Fahnenträger, zwei adelige Husaren. Außerdem konvertierten im Novizenhause in diesem Jahre noch zwei Soldaten. Als im Polnischen Erbfolgekriege nach der Schlacht bei Klausen Trier besetzt wurde (1735), waren unter den 35 Konvertiten dieses Jahres die meisten Soldaten. Eine ebenso reiche Ernte ergab die Gefängnisseelsorge, besonders unter den zum Tode Verurteilten. (Fast jedes Jahr wurden — abgesehen von den Hexen des 16. und 17. Jahrhunderts — einige hingerichtet, oft vier bis sechs, zuweilen noch mehr. Im Jahre 1738 waren es in Trier z. B. zehn, nämlich fünf durch den Strick, drei durchs Schwert, einer durchs Rad, einer durch Kreuzbrechen. Die meisten der Hinzurichtenden waren Diebe und Kindsmörderinnen. Zum Jahre 1730 z. B. heißt es: Mehrere Hinrichtungen, darunter ein Mädchen aus Trier wegen Kindsmordes. Ein anderes Beispiel: Im Jahre 1752 wurde ein Mädchen „auf einem öffentlichen Platz der Stadt" hingerichtet, weil es sein heimlich geborenes Kind getötet hatte.) Ständig übten die Jesuiten die Gefängnisseelsorge, und in fast allen Fällen führte ein Jesuit den Verbrecher zum Tode. Um einige Beispiele anzuführen: Im Jahre 1693 hatte ein zum Tode verurteilter Soldat das Gelübde abgelegt, katholisch zu werden, falls er begnadigt würde. Er wurde begnadigt. Im Jahre 1695 konvertierten zwei zum Tode verurteilte Soldaten. Auch bei ihnen trat Begnadigung ein. Die Jesuiten warteten nicht, bis Konversionslustige zu ihnen kamen, was natürlich auch häufig geschah. Sie suchten die Protestanten vielmehr im Spital, im Gefängnis, beim Militär, auf der Arbeitsstätte auf, knüpften Gespräche an, lenkten und führten sie gütig und liebreich zum Ziele. Besonders in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts achtete man auf die Ehrlichkeit der gewonnenen Überzeugung. So lesen wir z. B. zum Jahre 1760: Sorgfältig wurden sie (die acht Kandidaten) in den Lehren des Glaubens unterrichtet; teils hier, teils anderswo legten sie Proben der Aufrichtigkeit ihrer Konversion ab.

In den Trierer Ratsprotokollen kommen Konvertiten kaum je vor. Um von den wenigen Fällen einen anzuführen: 1764, „N. Rau, Konvertit aus dem Saarbrückischen, bathe um Beysteur": Abgewiesen. Auch in den Rentmeistereirechnungen spielen die Konvertiten keine große

Rolle. In sehr vielen Jahren tritt keiner auf, in andern sind es drei oder vier. Zuweilen sind die Gaben recht hoch. Zum Beispiel: 1680, einem Studenten der Physik, Wagener, so katholisch geworden, 1 Rtlr. 1688 einem armen konvertierten Edelmann aus England 27 alb. Ebenso einem Konvertiten aus Sachsen 6 alb. 1701 einem bekehrten Engländer 1 Rtlr., 1704 einer zum katholischen Glauben bekehrten Frau 2 Rtlr., 1711 dreimal: einem armen Konvertiten 18 alb., 1714/15 dem konvertierten hiesigen Schreibmeister (Privat-Lehrer für Schreibunterricht, der auch gegen Lohn den Bürgern Schriftstücke anfertigte) 2 Rtlr., später wurden demselben nochmals 6 Rtlr. und dann abermals 6 Rtlr. gespendet; welche besondere Bewandtnis es mit ihm hatte, ist unbekannt; 1720/21 Josef Ernst Baurschmidt, gewesenem lutherischen Pfarrer und seiner Hausfrau, so sich zur katholischen Religion bekehrt, 2 Rtlr. (Die Namen der Beschenkten werden mehrfach genannt.) 1735/36 dem R. P. Ministro Societatis Jesu Pater Catenbach für einen Konvertiten 2 Rtlr.; 1741/42 einem Konvertiten die Lossprechungskosten (vom Gesellentum, um Meister zu werden) 2 Rtlr. 9 alb., demselben, das Werkzeug (zu bezahlen) 2 Rtlr. 8 alb.; einem andern Konvertiten pro viatico (als Zehrpfennig auf die Reise) 36 alb.; 1742/43 einem Konvertiten pro viatico 36 alb., einem Konvertiten 3 Rtlr. 6 alb., einem Konvertiten 2 Rtlr.; 1748/49 dem konvertierten Baron von Plettenberg 18 alb (es ist durchaus keine Seltenheit, daß sich Geistliche und Adelige auch unter den vagierenden Bettlern befanden) usw. Aus den Literae annuae des Trierer Kollegs und aus diesem Almosensäcklein fällt es auf, daß die Konvertiten und also auch Almosen an solche in den 50er, 60er und 70er Jahren des 18. Jahrhunderts fast ganz aufhören. Woher kommt das? Lange Friedenszeiten hatten Wohlstand gebracht, das Bettler- und Vagantenwesen hatte sich bedeutend vermindert. Die Polizei arbeitete exakter, es entstanden die ersten Anfänge der in Anstalten organisierten, öffentlichen, bürgerlich-behördlichen Wohlfahrtspflege. Das beginnende Unternehmertum benötigte Arbeitskräfte. Dann waren seit der beginnenden Aufklärung die Jesuiten den Kandidaten gegenüber kritischer geworden. Vor allem aber setzte der indifferente, unter den Konfessionen ausgleichende Geist der Aufklärung ein, in dem der rechte Antrieb fehlte.

Die Z a h l e n der jährlich durch die Trierer Jesuiten Konvertierten sind sehr schwankend. In dem einen oder anderen Jahre ist keine Nachricht erhalten. Selten werden im Jahre nur zwei oder drei Konvertiten gemeldet. In den meisten Jahren schwankt die Ziffer zwischen sechs und zwölf. In dem einen oder anderen Jahre aber steigt sie ungewöhnlich hoch, vielleicht, weil Militär in der Stadt lag oder die Hospitäler überfüllt

waren oder weil gerade ein besonders eifriger und tüchtiger Pater mit dem Konversionswesen betraut war. Die Jahre besonders hoher Ziffern seien genannt: 1590 = 21 Konversionen, 1601 = 19, 1649 = 27, 1699 = 26, 1705 = 27, 1706 = 19, 1707 = 16, 1714 = 37, 1715 = 26, 1716 = 18, 1717 = 26, 1723 = 20, 1729 = 15, 1734 = 35, 1735 = 15, 1737 = 20, 1742 = 18, 1743 = 15, 1749 = 15. In den beiden letzten Jahrzehnten vor der Auflösung der Gesellschaft Jesu (1773) treffen wir aus den oben genannten Gründen jährlich nur mehr einen bis drei Konvertiten an; nur die Jahre 1764 und 1771 bilden eine Ausnahme mit 8 und 9 Kandidaten[4].

Oft wird es besonders betont, wenn ein Konvertit von Adel war. So befand sich im Jahre 1587 unter denselben ein Grafensohn; im Jahre 1605 treffen wir einen Adeligen von 80 Jahren an, 1685 einen Adeligen aus dem Bergischen Lande (das kurz vorher an die katholische Pfalz-Neuburger Linie gefallen war), 1691 die Gräfin Maria Agatha, Witwe des Grafen Franz von Manderscheid in Keyll, 1699 einen adeligen Pfälzer Hauptmann, Baron von Berlingen (das Herrscherhaus war auch damals streng katholisch), 1711 eine adelige Dame, 1725 eine solche aus Hessen, die zur Durchführung ihrer Konversion heimlich die Heimat verlassen hatte, u. dgl. — Mit besonderer Freude wird es öfters unterstrichen, zuweilen in breiter Erzählung, wenn der Konvertit früher dem Predigerstande angehörte, Gattin oder Kind eines Predigers war. So hat, um ein Beispiel anzuführen, im Jahre 1582 ein lutherischer Prediger in der Trierer Jesuitenkirche nach der Predigt vor dem Altare laut und öffentlich sein vergangenes Leben und seine Glaubensirrtümer verurteilt. Nach seiner Konversion studierte er bei den Trierer Jesuiten katholische

[4] Die Ausschließung der Protestanten aus Trier scheint nicht immer streng durchgeführt worden zu sein. Dies zeigt eine Verordnung des Kurfürsten Franz Georg von Schönborn an den Trierer Magistrat vom Jahre 1731. Da Protestanten „vor geraumer Zeit in der Haupt-Residenz-Stadt Trier sich häuslich und bürgerlich niederzulassen würklich angefangen haben", soll dem „fernerweit fürgebogen" werden. (J. H. Wyttenbach, Gesta Trevirorum, Bd. III, Trier 1839, S. 255). — Zuweilen heißt es in den letzten Jahrzehnten des 17. und im 18. Jahrhundert: einer oder einige kehrten vom Atheismus zurück. Der Begriff deckt sich nicht mit dem heutigen. Es wurden darunter solche verstanden, die den Offenbarungsglauben leugneten, am Dasein Gottes aber festhielten. Sodann wurden mit gewisser übertreibender Animosität die Jansenisten so bezeichnet, die damals den rheinischen Jesuiten an der Westgrenze viel zu schaffen machten. So heißt es z. B. zum Jahre 1734: Mehrere in den Irrtum des Jansenismus Befangene oder Atheisten gingen wieder zu den Sakramenten, auch solche, die seit zehn bis zwanzig Jahren ihnen ferngeblieben waren. Im Trierischen arbeiteten die Jesuiten besonders zusammen mit dem Weihbischofe von Eyß, um dem Vordringen des Jansenismus über die Grenze Lothringens, Frankreichs und Belgiens einen Damm entgegenzusetzen.

Theologie. — Auch Angehörige anderer höherer Stände werden manchmal hervorgehoben, z. B. 1708 ein hessischer (lateinischer) Schulmeister, 1726 ein Arzt aus Sachsen u. dgl. — Zuweilen wird in unseren Akten die Plötzlichkeit einer Bekehrung besonders betont. Aber es gibt in der Geistesentwicklung keine Sprünge. Auch eine Konversion hat (wenn es sich natürlich nicht um einen Schwindler handelt) ihre verborgene Vorgeschichte. Auch das eruptive öffentliche Bekenntnis steht nicht vereinzelt da. Wir dürfen nicht vergessen, daß die Menschen des 16. und 17. Jahrhunderts nicht auf die Harfe unseres modernen Gemütslebens abgestimmt waren.

Die Literae annuae waren als Lektüre nur für die Ordensmitglieder selbst bestimmt. Das 16. und 17. Jahrhundert liebte es, mit offenem Visier und festen Stößen auf den Gegner anzurennen. Von beiden Seiten schwirrten saftige Kraftausdrücke durch die Luft. So nennen die Annalisten der Jesuiten den protestantischen Prediger meist Prädikant, Rabulist, Pseudoprophet. Es kommt auch sonst hier und da etwas vor, was unser heutiges Empfinden eine Entgleisung nennen würde, z. B. wenn die Trierer Jahresbriefe 1613/14 melden: Der pestilenzbringenden lutherischen Seuche wurden fünfzehn Personen als Beute entrissen. Eine solche Sprache irgend eines Heißsporns bildet jedoch in unsern, obschon nur für den häuslichen Gebrauch bestimmten Niederschriften eine Ausnahme. Im allgemeinen ist sie den Gegnern gegenüber ruhig, ernst und würdig.

Durch irgend einen Umstand besonders hervorstechende Konversionen werden, je nach der Neigung des Annalisten, zuweilen in ihrer Vorgeschichte und in ihrem Werdegang sehr eingehend erzählt. In manchen Jahrgängen nehmen die Konversionen eines einzelnen Kollegs eine halbe, eine und mehr Folioseiten in Anspruch. Manche Konversion liest sich wie ein Roman. Besonders spielen in ihm die Schwierigkeiten und Kämpfe des Kandidaten eine große Rolle. Mit Vorliebe werden die Motive der Konversion dargelegt. So dachte z. B. im Jahre 1698 ein Trierer Convertendus bei der Predigt eines protestantischen Religionsdieners gegen die Marienverehrung: Wenn Maria Gottesmutter ist, verdient sie allerdings als solche schon einige Verehrung. Das war der erste Schritt. Um ein anderes Beispiel anzuführen: Bei einem kalvinistischen (lateinischen) Schulmeister bildete die Väterlektüre den Hebel. Welch wichtige Rolle, besonders bei Ungebildeten, das Gemüt spielte, zeigt folgender Fall: Im Jahre 1654 lag zu Trier ein Soldat krank darnieder. Der Jesuiten Bemühungen mit vielen Beweisen für den katholischen Glauben, mit Bitten und Ermahnungen konnten keine Konversion

herbeiführen. Da hörte der Kranke von seinem Bett aus, wie in einer zufällig vorüberziehenden Prozession Knaben fromme Lieder sangen und Musiker süße Melodien spielten. Nun brach das Eis. Sofort entschloß sich der Kranke, katholisch zu werden und ließ zu diesem Zwecke noch an demselben Tage den Pater kommen.

Alle Kandidaten genossen zur Vorbereitung Einzelunterricht. Je nach Bildung, Vorkenntnissen und anderen Umständen dauerte derselbe einige Tage, Wochen, Monate, oft ein halbes Jahr. Der Übertritt wurde unter Ablegung des Glaubensbekenntnisses öffentlich und feierlich während des Gottesdienstes in der Jesuitenkirche vollzogen. Da man von der Gültigkeit der in der Häresie gespendeten Taufe durchaus überzeugt sein konnte, kam die bedingungsweise Spendung der Taufe an Konvertiten niemals vor, einen einzigen Fall ausgenommen: Im Jahre 1769 wurde nämlich ein Kalvinist beim Übertritt sub conditione getauft. Es war die Frühzeit der Aufklärung. Es ist allerdings nicht mitgeteilt, ob man an der Tatsache der Taufe oder an deren Gültigkeit zweifelte.

Zum Schluß seien noch einige Mittel kurz angedeutet, durch welche die Jesuiten das Volk gegen Schaden im Glauben zu schützen suchten[5]. Der beste Schutz bildete natürlich eine gründliche allseitige Erziehung im Glauben, besonders ein guter Unterricht (Predigt, Katechese, Lehrgespräche) und ein Leben aus dem Glauben, selbst wenn das polemische Element beiseite stand. In dieser Richtung wirkten die Jesuiten vorzüglich. Aus unseren Quellen läßt sich allerdings nicht erkennen, wieweit in Trier die Polemik zu Wort kam. — Persönlicher Verkehr mit Protestanten war ja späterhin in Trier fast ausgeschlossen. Scharf jedoch wachten die Jesuiten über die Lektüre ihrer Klienten. Bei vielen Jahren des 16. und 17. Jahrhunderts, vereinzelt auch noch im 18. Jahrhundert, steht in den Literae annuae vermerkt: Viele häretische Bücher wurden dem Volke entzogen und von den Unsrigen verbrannt (so erstmalig 1563, dann z. B. 1565, 1569, 1573, 1585, 1588, 1590 usw.). Um ein Beispiel anzuführen: Im Jahre 1580 kaufte jemand, obschon er kaum seinen Lebensunterhalt fristen konnte, von einem Häretiker ein „pestilenzisches" Buch

[5] Von Kollekten für Diasporakatholiken seien nur zwei beipielshalber erwähnt: Im Jahre 1715/16 heißt es beim Trierer Almosensäcklein: „vor eine Kirch zu Neuwidt 2 Rtlr.", dann nochmals im Jahre 1722/23: „zur Auferbawung einer Kirchen zu Neuenwitt 5 Rtlr." — Im Jahre 1747 erhielt Kurfürst Franz Georg ein Breve des Papstes Benedikt XIV., worin er eingeladen wurde, in seinem ganzen Erzstifte eine Kollekte zur Erbauung einer Kirche in Berlin sammeln zu lassen. Er ließ das Breve sofort im Ober- und Niederstifte publizieren und setzte eine eigene Kommission zur glatten Abwicklung der Angelegenheit ein. (Koblenzer Staatsarchiv, Kirchensachen Kurtrier 701/624.)

und warf es, damit es nicht weiteren Schaden anrichten könne, ins Feuer. Manchmal handelte es sich auch um unsittliche Bücher (oder dafür gehaltene), so heißt es z. B. 1682: Viele Schüler brachten ihren Professoren obszöne Bücher zum Verbrennen. Um verdächtige Bücher aufzustöbern, bedienten sich die Patres oft der Gymnasiasten und der Sodalitäten. Auch steht manchmal die Bemerkung notiert (wie 1588): Im Glauben Schwankende wurden gestärkt. — Kinder ärmerer Eltern pflegten sich oft nach auswärts als Knecht oder Magd zu verdingen, meist schon vom 11. oder 12. Lebensjahre an. In allen Zeiten (auch auf ihren Volksmissionen im 18. Jahrhundert) wachten nun die Jesuiten scharf darüber, daß Katholiken sich nicht in protestantische Dörfer verdingten. Immer wieder mahnten sie, protestantischen Dienst zu verlassen. Um einige Beispiele anzuführen: Gelegentlich der Aushilfe in einem Dorfe veranlaßten sie im Jahre 1598 zwanzig Dienstboten, ihre Stelle bei protestantischen Herrschaften in der Nachbarschaft aufzugeben. So versprach im Jahre 1605 eine Magd, die zehn Jahre bei Protestanten gedient, aber ihren Glauben bewahrt hatte, unter Tränen, ihre Dienstherrschaft zu verlassen. Im Jahre 1599 wurden auswärts dienende Knechte und Mägde frühzeitig belehrt, wie sie bei ihren protestantischen Herren dem Anhören der Predigt und dem Sakramentenempfang ausweichen könnten. — Natürlich war den Jesuiten viel daran gelegen, daß Kinder, die zum Studium nach auswärts geschickt wurden, nur katholische Schulen besuchten. So bewirkten sie im Jahre 1612 beim Kurfürsten Lothar von Metternich ein Edikt, das den Eltern verbot, ihre Kinder nach protestantischen Orten zum Unterrichte und zur Erziehung fortzugeben.

So waren die Jesuiten treue Wächter und Arbeiter, um die Glaubenseinheit und Glaubensreinheit Triers zu erhalten.

MITTEILUNGEN

DER DRITTE ORDEN DES HEILIGEN FRANZISKUS

Ein Nachwort zum Franziskus-Jubiläum.

Von P. Gabriel Schmidt O. F. M., Saarbrücken.

Das Jubeljahr des Poverello von Assisi ist verklungen. Wie kein Fest und keine Jubelfeier hat es in den Herzen der ganzen Welt einen begeisterten und freudigen Widerhall gefunden. Wohl nie sind einem Sterblichen so ergreifende Huldigungen an seinem Grabe, an den Stätten, die seine Anwesenheit verklärt hat, und überhaupt in der ganzen Welt in so ehrlicher Gesinnung dargebracht worden wie jenem Manne, der in seinem Leben alle Ehrenbezeugungen, alle Auszeichnungen, alle Vorrechte geflohen hat, dem es nur darauf ankam, Christus zu gewinnen und ihm ähnlich zu werden, und der alle Welt Christus zuführen wollte. Franziskus, „dem Einzigen", galt der Jubel der ganzen Welt. Daß das Jubiläum des hl. Franz die gesamte Menschheit so tief ergriff und selbst die weitesten Kreise der Andersgläubigen und gar kirchenfeindlicher Gemeinschaften in seinen Bann zog, sind die uralten und ewig neuen und lebenspendenden Ideale der anima naturaliter christiana, die Franziskus von neuem und für immer der nach Glück und Freude ringenden Menschheit wieder gebracht hat in Wort und Leben. Die siebte Zentenarfeier des hl. Franz ist daher nicht ein rein geschichtliches Andenken gewesen wie so manches andere Jubiläum unserer Tage, sondern ein für unsere Zeit überaus aktuelles und praktisches Gedächtnis, das die Erneuerung bezw. die Einsenkung der Franziskusideen in unser religiöses Leben bedeuten und bezwecken sollte. So war es auch die Absicht, die unseren hl. Vater Papst Pius XI. bei Abfassung seines herrlichen Rundschreibens: Rite expiatis beseelte: der Welt zu zeigen, was Franziskus in Wirklichkeit war, und die Gläubigen „zu einer glücklichen Erneuerung des geistlichen Lebens" in der Nachfolge des hl. Franziskus aufzumuntern. Den Grundgedanken seiner Ausführungen bildete die ganz auf Gott gerichtete Lebensführung des hl. Franz, der völlig in dem Bewußtsein der Vaterschaft Gottes und seiner daraus sich ergebenden Gotteskindschaft aufging, der darum auch im Erlöser den leidenden Bruder sah, in der vernunftbegabten und vernunftlosen Schöpfung Brüder und Schwestern als Ausfluß der ewig beglückenden Vaterliebe der göttlichen Vorsehung. Die Natur war ihm nicht Selbstzweck, sondern nur Weg zum Ziel. Das Wesen seiner Frömmigkeit aber bestand in der restlosen Nachfolge Christi. Franziskus machte ernst mit dem Evangelium, das er bis auf „das kleinste Strichlein" getreu befolgte. Er war kein Wissenschaftler, kein Religionsphilosoph, kein Theoretiker und kein Organisator, aber ein gewaltig großer Praktiker ist er gewesen, dessen gottdurchglühter Geist in allen Lebensverhältnissen das Evangelium Christi anzuwenden verstand und damit rechtes, lebendiges Christentum für sein Leben schuf. Und wie die Frohbotschaft des Evangeliums, Christi Lehre, für alle Zeit jugendfrische und beseligende Kraft enthält, so ist Franziskus

durch seine treue Beobachtung des Evangeliums nicht nur für seine Zeit der Wiedererwecker des wahren Christentums und der Bahnbrecher neuer praktischer Christusliebe und Christusverehrung geworden, sondern ist auch für unsere Tage als „der Herold des großen Königs Jesu Christi" erstanden, dessen Reich der Liebe und der Gnade er in den Herzen aller tatkräftig zu begründen versteht.

Wenn in Franziskus die Geister aller Weltanschauungen mit den Katholiken sich treffen, — obschon die Beweggründe nicht dieselben sind, — wenn alle sich in ihm, in seiner Verehrung und Hochachtung brüderlich die Hand reichen, so scheint gerade Franziskus wie kein anderer berufen zu sein, das Getrennte zu einen, den bedauernswerten Riß, der die Menschheit in zwei Lager für und gegen Christus scheidet, wieder zu schließen und alles dem Königsherzen Christi und seinem Reiche in Einheit zuzuführen. Aber nicht theoretisch wird und will Franziskus dies bewerkstelligen, sondern rein praktisch durch die Nachfolge Christi, durch die Beobachtung des Evangeliums. Als reiner Praktiker hat Franziskus auch den Weg gewiesen, der zur Erreichung dieses Zieles, zu einem lebendigen Christentum und damit zur geistigen Eroberung der Welt, der außerhalb der Herde Christi stehenden Menschheit führt. Und dies ist, wie der hl. Vater als praktische Nutzanwendung des Franziskusjubiläums schreibt und wie seine Vorgänger Benedikt XV., Pius X. und Leo XIII. zu wiederholten Malen betont haben, der Dritte Orden. Während Franziskus in seinen beiden ersten Orden, dem der Minderbrüder und dem der Armen Frauen (Klarissen), nur für eine beschränkte Anzahl von Gläubigen seine Ideen und Wege niedergelegt hat, hat er es in seiner dritten Stiftung für alle Gläubigen inmitten des Weltgetriebes getan. Durch seinen Dritten Orden ist Franziskus tatsächlich der Frohbotschafter einer besseren gläubigeren Zeit geworden, die einmal ernst macht mit dem Christentum. Alle geistreichen Essays, alle poesievollen Reden über Franziskus, alle herrlich klingenden Aussprüche und Überschriften helfen uns nicht über die offenkundige Erkenntnis hinweg, daß es mit bloßen Phrasen nicht getan ist, solange nicht die Verehrung und Nachfolge des hl. Patriarchen greifbare Gestalt und Leben angenommen hat in seinem Dritten Orden. In seinem vorzüglichen Artikel: „Auf Franziskus' Pfaden hinein ins Land der weißen Heiden" in „Pastorales und Aszetisches für Seelsorger unserer Tage" (Verlag O. Schloz, Stuttgart) schildert der verdienstvolle P. Joh. Chrysostomus Schulte O. M. Cap. Seite 206 in treffender Weise die Einstellung und den Geist des hl. Franziskus für die Neuorientierung unserer Zeit. Eines aber fehlt diesen sonst so gediegenen Ausführungen: die praktische Auswirkung und Verkörperung dieser „Franziskuspfade" im Dritten Orden. Es ist eigentlich unverständlich und sehr bedauerlich, daß im Jubiläumsjahre des hl. Franz dieser von einem Sohn des Heiligen selbst verfaßte Artikel den Dritten Orden nur mit einfacher Namensnennung und ganz nebensächlich unter anderen Seelsorgsmitteln erwähnt, die man gewöhnlich als Pastorationsmittel für geeignet hält, „womit jedoch nur die kirchentreuen Gläubigen erfaßt werden" (S. 209). In dem päpstlichen Rundschreiben dagegen ist gerade der Dritte Orden der Kern und die Quintessenz des Franziskusjubiläums. Ohne den Dritten Orden als der realen Grundlage hängt „Auf Franziskus' Pfaden" oder wie sonst all die erschienenen Franziskusartikel zur „franziskanischen

Orientierung" heißen mögen, völlig in der Luft und bleiben nichts weiter als „ein tönendes Erz und eine klingende Schelle", deren Ton ohne Wirkung bald verstummt. Nein: trotz aller gegenteiligen Entgegnungen kann nie genug betont werden, was Papst Benedikt XV. in seinem Rundschreiben: Sacra propediem vom 6. Januar 1921 sagt: „... die Krönung seines Werkes ist der Dritte Orden. Es geht klar hervor, wie tief und weitgehend durch diese Gründung die Völker beeinflußt wurden und wie gewaltig und heilsam Franziskus unter ihnen die Verhältnisse umgestaltet hat." Und der Rationalist Renan gibt für dieses machtvolle Wirken die Begründung: „Denn niemals ist seit den Zeiten der Apostel ein kräftigerer Versuch gemacht worden, das Evangelium zu verwirklichen, als in der von Franziskus ausgegangenen Bewegung." Freilich ist auch das voll und ganz zuzugeben: So wie man heute vielerorts Drittordensgemeinden sieht, geradezu tot, ohne rechtes Leben, oft ein Spott der Leute, ist der Dritte Orden in dieser Gestalt durchaus nicht das Ideal und gewiß nicht geeignet, die Hoffnungen zu verwirklichen, die die Päpste an ihn knüpfen. Der Dritte Orden ist eben genau das, was man aus ihm macht, ebenso genau wie jeder andere Verein, jede Kongregation, jede Pfarrei. Den Mitgliedern fehlt es wohl nicht an gutem Willen, den Führern aber fehlt leider vielfach das Verständnis, die Kenntnis und die rechte Führung. Eine verständnisvolle Leitung allein vermag den Orden nach dem Willen des hl. Franz zu seiner welterneuernden Kraft zu erheben. Von solchen Gemeinden gilt Papst Benedikts XV. Wort (6. Januar 1921): „Dieser von der Weisheit des Evangeliums durchtränkte Geist des Dritten Ordens ist es, der nach unserer Ansicht unendlich viel beitragen könnte zur Verbesserung des sittlichen Lebens, sowohl des Einzelnen wie der Gesamtheit, wofern er nur aufs neue Macht gewinnt wie einst, da Franziskus mit Wort und Tat als Herold des Reiches Gottes auftrat."

Der Dritte Orden bietet eben mehr als alle anderen Vereine mit ihren Teilbestrebungen. Er will ernst machen mit dem Christentum, „ernst machen mit dem Leben in Christus". „Und da haben wir ja", wie P. Expeditus Schmidt in »König und Bettler« schreibt (S. 15), „des Dritten Ordens kulturgeschichtliche Bedeutung klar und deutlich ausgesprochen. Und wenn die neue, die christliche Kultur die Kultur der gottvereinten Seelen ist, und durch diese ihre innere Kraft die äußerlich glanzreiche Kultur des Heidentums überwand, so war das eben nur möglich, weil die ersten Christen es verstanden, ernst zu machen mit dem Leben aus Christi Geist. Und wenn wir heute den Gefahren einer Verflachung ins Materielle oder einer Veräußerlichung ins Nervenhaft-Ästhetische entgehen wollen, bleibt uns nichts anderes übrig, als immer und unter allen Umständen ernst zu machen mit dem Leben aus Christi Geist. Das ist des Dritten Ordens Kulturaufgabe!" Ja, Verinnerlichung unserer heutigen oberflächlichen, geistlosen Menschheit! Das will wahrlich viel heißen. Der Dritte Orden soll die guten Elemente sammeln und durch innere Tatkraft, durch ungescheutes praktisches Christentum in Beispiel und Tat und Leben gleich den ersten Christen seine Um- und Mitwelt zu Christi Geist und zu einem Leben in Christus emporziehen. Daß der Dritte Orden dieses tatsächlich vermag, wird jeder zugeben, der einmal — ich betone das folgende — eine gute, von Franziszi Idealen durchglühte, gut organisierte Ordensgemeinde mit der ganzen Begeisterung und Glut seines

priesterlichen Herzens geleitet hat. Ein überaus seeleneifriger und frommer Großstadtpfarrer sagte mir einmal bei einer Aussprache über den Dritten Orden: „Wir suchen nach neuen Mitteln in der Seelsorge, um unser Namenschristentum in ein Tatchristentum umzuwandeln und halten das neue „Laien-Apostolat" für das richtige Mittel. Das wahre Laien-Apostolat aber besteht schon seit 700 Jahren und hat seine Kraft schon im Anfang seines Bestehens so bewiesen, daß die Päpste ihm den Ehrennamen „die Machabäer des Neuen Bundes" gegeben haben. Den Dritten Orden sollte man wieder ohne alle Voreingenommenheit zu neuem Leben erwecken und in jeder Pfarrgemeinde den Dritten Orden stiften und eifrig pflegen."

Ähnlich äußerten sich mir gegenüber viele andere Pfarrer. Der Dritte Orden ist für das Laien-Apostolat die gegebene Einrichtung einfach dadurch, daß die Terziaren die unbedingt notwendige Grundlage für das Apostolat in der pflichtgemäßen Erstrebung der christlichen Vollkommenheit legen, in der Opferwilligkeit der Nachfolge Christi, in der selbstlosen Hingabe ihrer Kräfte für die Verteidigung und die Belange des Reiches Christi. Wie oft habe ich Pfarrer den Terziaren einer bestimmten Ordensgemeinde das größte Lob spenden hören, daß allein durch ihre Hilfe bei Versagen aller anderen Vereine wichtige Arbeiten in der Seelsorge zustande gekommen seien, so z. B. bei einer mehrere Wochen dauernden Hausmission, bei Einführung von Exerzitien, bei Krankentriduen und Krankenbesuchen, bei Einführung der täglichen Anbetung, bei Leitung von Vereinen usw. Hier hat man infolge ihrer Einstellung Kräfte, auf die man sich verlassen kann. Freilich gehört, wie schon bemerkt, eine gediegene Leitung, in den meisten Fällen gar eine völlige Neuaufrichtung der Ordensgemeinde dazu. Aber ist die Gemeinde einmal durch einen eifrigen Ordensdirektor zum Leben erwacht und zur Blüte gebracht, der Vorstand richtig erzogen, die Mitglieder im rechten Franziskusgeiste erzogen und unterrichtet, dann macht einmal die Leitung der Ordensgemeinde bedeutend weniger Arbeit als alle anderen Vereine zusammen, und zweitens steht eine sichere Kampftruppe für Christus und sein Reich als segensreiches Laien-Apostolat uns Priestern zur Seite. Man fange nur einmal an. Man lege die landläufigen Vorurteile ab, was uns als studierten und gebildeten Leuten nicht schwer fallen kann, studiere einmal gründlich mit Verständnis die Ordensregel, befasse sich mit einer ersprießlichen Führung der Terziaren (es unterrichten theoretisch und praktisch sehr gut darüber: Holzapfel, Die Leitung des Dritten Ordens, Frz. A. Pfeiffer, München; Schmidt, Drittordensleitung, Franziskusdruckerei, Werl), und erfülle mit Gottvertrauen das Wort des hl. Vaters Pius XI.: „Fördert auf alle Weise den Dritten Orden!" Gottes Segen und der Erfolg wird nicht ausbleiben.

Selbst in protestantischen Kreisen hat man die Idee des Dritten Ordens aufgegriffen und ihm ein so feines und tiefes Verständnis entgegengebracht, daß es geradezu für uns Katholiken beschämend ist. Diese Hochschätzung der dritten Stiftung unter den Protestanten hat zur förmlichen Errichtung von Ordensgemeinden in England, Amerika und Frankreich geführt. Die Erklärung und Handhabung der Ordensregel, wie sie z. B. der bedeutende Pastor Wilfred Monod in Paris seiner von ihm gegründeten Drittordensgemeinde gegeben hat, zeugt nicht nur von einer glühenden Begeisterung, sondern auch von einem vollen Erfassen der Drittordensideale. Diese protestantischen

Terziaren wollen in den Fußstapfen dieses „Helden an Heiligkeit" wandeln und im praktischen Leben dem „Poverello" ähnlich zu werden trachten. „Die Wächter", wie sie sich nennen, so erfordern ihre Satzungen, bilden einen Bund der heiligmäßigen und schlichten Lebensweise, einen kameradschaftlichen Zusammenschluß zur Nachfolge Christi mit dem Ziel, die seelischen Werte, deren Mißachtung der Welt größeren Schaden antut als die Zöllner und Sünder aller Zeiten, in ihrer eigenen Person zu pflegen, ihr religiöses Verständnis zu vertiefen, durch das Gebet geistiges Licht zu verbreiten, freiwillige Zucht und dienende Liebe zu üben. Sie üben Genügsamkeit und Sparsamkeit für gute Zwecke, dienen ihren notleidenden Mitbrüdern, lassen sich Güte und Frieden angelegen sein, halten die Feier des Sonntags hoch, sind zurückhaltend in ihrem Urteil über den Nächsten, heben überall die Gründe zur Freude und zum Danke hervor und geben sich freiwillig jeder guten und gerechten Sache hin, ohne nach der Meinung der Welt zu fragen." Dies nur eine kurze Wiedergabe aus ihrer Erklärung der Drittordensregel. Ist nicht diese protestantische Erfassung der Regel des Dritten Ordens und ihres Ideals für uns Katholiken geradezu ein Vorwurf und eine Anklage, die wir so oft mit dem Dritten Orden nichts anzufangen wissen und ihn für überlebt halten? Was dem gutdenkenden Andersgläubigen möglich ist, warum sollte sich das nicht vor allem bei uns ermöglichen lassen, die wir mit Franziskus auf dem gemeinsamen gnadenreichen Boden der hl. Kirche stehen, die da nichts sehnlicher wünscht, als daß „es keine Stadt, keine Gemeinde und keine Ortschaft gebe, die nicht eine gute Anzahl von Mitgliedern des Dritten Ordens hätte ..., die mit Tatkraft für das eigene Heil wie für das der Mitmenschen eifern". Papst Benedikt XV. (6. Januar 1921).

Wenn somit nicht als praktische Frucht des Jubeljahres vom hl. Franz die Hebung des Dritten Ordens von uns nach dem ausdrücklichen Wunsch des hl. Vaters mit aller Macht gefördert wird, dann ist das große Franziskusjahr ganz umsonst gewesen, und wir lassen unverzeihlicherweise eines der besten Mittel für die Seelsorge aus der Hand gleiten. Das Wort Leos XIII.: „Meine soziale Reform für die Welt ist der Dritte Orden", und das andere des hl. Pfarrers von Ars: „Führt den Dritten Orden ein und pflegt ihn gut, dann werdet ihr bald eure Pfarrei umgewandelt sehen", sind wahrlich keine unüberlegten und unbedachten Worte von Männern, die von Seelsorge nichts verstanden. Die Erfahrung lehrt, daß ein ganz besonderer Segen Gottes auf dem Wirken derjenigen Priester ruht, die dem hl. Franziskus in inniger Liebe zugetan sind und seinem Dritten Orden mit Wohlwollen und eifriger Förderung gegenüberstehen.

Zum Schlusse noch ein Wort Leos XIII. aus seiner Allokution vom 26. März 1879: „Gleichwie der hl. Franziskus von Gott berufen war, die Übelstände seiner Zeit durch den Dritten Orden zu beseitigen, so ist auch jetzt noch derselbe Dritte Orden das wirksamste Mittel, die Welt zu einer wahren, beharrlichen Befolgung des Evangeliums zurückzuführen. Ich bin davon aufs tiefste überzeugt."

KIRCHE UND CHRISTLICHE KUNST

Gedanken zur Tagung für christliche Kunst und Mitgliederversammlung der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst in München 12.—14. Okt. 1927.

Von Professor Dr. Johann Lenz, Trier.

In den letzten Jahrzehnten ist viel über den Tiefstand der christlichen Kunst geklagt worden, und wohl mit Recht. Sie ist heute, sagt P. Kreitmaier S. J., „mit dem Merkmal der Minderwertigkeit behaftet, und man kann leider nicht sagen, daß dieses Urteil im ganzen unberechtigt ist, da es sich nicht auf die erfreulichen Ausnahmen gründet, sondern auf den Durchschnitt des Geleisteten“ [1]. Um die Hebung und Förderung bemühten und bemühen sich vor allem die Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst [2] und die Tagung für christliche Kunst [3]. In den letzten Jahren hielten beide ihre Versammlungen meist gemeinsam ab, da der Aufgabenkreis zum Teil derselbe ist. So tagten sie 1927 in München vom 12. bis 14. Oktober. In den Referaten klang der Gedanke durch, daß doch Ansätze zur Hebung der christlichen Kunst vorhanden seien und wir eine Reihe von Kunstwerken zählten, die uns zur Hoffnung berechtigten, auf dem Wege zu einer religiösen Zeitkunst zu sein, besonders in der Architektur. In der Diskussion wurde öfter betont, wir

[1] Die Zeitschrift „Die christliche Kunst“, XXIII, Juni 1927 S. 284 Art. Kulturaufgabe der christlichen Kunst.

Über Gründe des Niederganges und Tiefstandes vgl. G. Lill, Das Problem der christlichen Kunst in der Zeitschrift „Die christliche Kunst“, XXI, Januar/Februar 1925 S. 65—85. Josef Kreitmaier, Von Kunst und Künstlern. Freiburg 1926. S. 128—132. Alexander Cingria, Der Verfall der kirchlichen Kunst. Augsburg 1927, übersetzt von Dr. Linus Birchler.

[2] Die Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst, gegründet im Jahre 1892 auf der Mainzer Katholikenversammlung, verfolgt den Zweck, die christliche Kunst auf all ihren Gebieten, insbesondere die selbständig schaffende, bildende Kunst zu pflegen. Sie will Künstler und Kunstfreunde sammeln, damit sie in idealem Zusammenarbeiten christliche Kunstwerke schaffen, die den strengsten Kunstanforderungen genügen, aber auch den kirchlichen Geist hochhalten. Sie vermittelt Aufträge, führt Wettbewerbe aus und sucht durch Lehrkurse, Vorträge und Ausstellungen das Verständnis für das Wesen und die Bedeutung der christlichen Kunst zu wecken und zu verbreiten. Die Mitglieder erhalten jährlich als Vereinsgabe eine Kunstmappe mit Abbildungen nach Werken von Künstlermitgliedern; sie nehmen an jährlichen Verlosungen teil, erhalten unentgeltlich Beratung und Auskunft in allen Kunstangelegenheiten und beziehen die Zeitschrift „Die christliche Kunst“ zu einem Vorzugspreis. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 8 Mark.

Sie ist nicht zu verwechseln mit der Gesellschaft für christliche Kunst G. m. b. H., eine Gründung der D. G. f. chr. K. im Jahre 1900. Sie sucht wirklich religiöse Bilder herzustellen und zu vertreiben, unterhält auch eine Ausstellung von neueren Kunstwerken und religiösen kunstgewerblichen Gegenständen. Seit 1904 gibt sie die Zeitschrift „Die christliche Kunst“ heraus.

[3] Die Tagung für christliche Kunst wurde im Jahre 1920 zu Würzburg gegründet. Sie ist eine freie Organisation, die das Ziel verfolgt, Hand in Hand mit der kirchlichen und staatlichen Denkmalpflege das künstlerische Erbgut zu bewahren, vor allem aber Stellung zu nehmen zu den künstlerischen Gegenwartsfragen, die die christliche Kunst betreffen. Sie will Grundsätze aufstellen für Künstler, Kunstverständige und das kunstkaufende Volk.

seien deshalb dem Ziel noch nicht näher gekommen, weil die Kirche und der Klerus einer modernen Kunst vielfach so ablehnend gegenüberständen. Wenn man bei solchen Gelegenheiten auch nicht das Wort wägen darf und die Liebe zur Sache manches begreiflich macht, so läßt sich nicht leugnen, daß bei vielen auch falsche Anschauungen bestehen über das Verhältnis der Kirche zur christlichen Kunst. Ohne diese schwierige Frage vollständig behandeln zu wollen, sei nur auf einige Punkte hingewiesen.

Ein Heiliger sagte einmal: „Der Glaube ist die Tochter Gottes, die Kunst ist die Tochter des Glaubens." Beide, Kunst und Glaube, sind der Kirche anvertraut, und die Kirche hat für beide stets mit großer Liebe Sorge getragen. Das ganze katholische Leben ist eng mit der christlichen Kunst verbunden. Was wäre sie, wenn sie nicht befruchtet würde durch die dogmatischen Lehren der Kirche, durch das Leben Jesu und der Heiligen, durch die Überlieferungen und Legenden, durch den Gottesdienst, Liturgie und Kirchenbau! Sind nicht alle großen Kunstgalerien der Welt mit den wertvollsten christlichen Gemälden und die größten Baudenkmäler ein Beweis für die Verdienste der Kirche auf diesem Kulturgebiete!

Dieses Interesse an der Kunst zeigt die Kirche auch heute noch. Ich erinnere nur an die Einrichtung der Zentralkommission für christliche Kunst an der päpstlichen Staatssekretarie, die den Zweck hat, den Sinn für christliche Kunst und den Eifer für die Erhaltung und Vermehrung der kirchlichen Kunstdenkmäler wachzuhalten und zu fördern[4].

Spricht so die Geschichte schon der Kirche ein gewisses Recht in der Frage der christlichen Kunst zu, so liegt das vor allem in der Sache selbst begründet. Sie hat durch göttlichen Auftrag das Recht und die Pflicht, nicht nur in dogmatisch-sittlichen Fragen eine Entscheidung zu geben, sondern auch in Fragen, die das praktisch-religiöse Leben angehen. Dazu gehört auch die christliche Kunst. Denn diese muß erbauen, soll Seelen gewinnen, fördern und zur Höhe emporführen helfen. Will die Kirche darum ihrer von Gott erhaltenen Sendung nicht untreu werden, so muß sie nicht nur fordern, daß die Grundsätze des Glaubens und der Sitte beobachtet werden, sondern auch, daß das Kunstwerk religiösen Geist offenbart. Das wird aber nur dann der Fall sein, wenn der Künstler selbst vom innersten Wesen der Religion überzeugt ist und danach lebt, wenn er durchglüht ist von Liebe zu seiner Kirche. Das ist die tiefste Wurzel alles künstlerischen Könnens. Die christlichen Künstler der vergangenen Jahrhunderte haben deshalb so Großes geleistet, weil sie schöpften aus dem nie versiegenden Born der Religion. Dort müssen auch unsere Künstler, wenn sie Großes leisten wollen, ihre Anregungen, ihre Leitsätze, die Schönheit und die Kraft ihrer Kunst suchen. Darum müssen sie ihren Glauben weiter vertiefen, immer mehr in die unergründlichen Geheimnisse eindringen, damit so ihr Herz angetrieben wird, das Innerste im Kunstwerk zu offenbaren. Von solchen Künstlern, die wirklich lebendig glauben, die in der Gemeinschaft mit der Kirche stehen und mit der Kirche fühlen, kann und wird eine Erneuerung der christlichen Kunst ausgehen. Ihre Werke werden im wahren Sinn dann ein Gebet sein. Daraus ergibt sich eine weitere Folgerung: Man kann nur in einem Glauben beten.

[4] Disposizioni Pontificie in materia d'arte sacra, Roma 1925.

Wie soll ein Künstler heute für eine freireligiöse, morgen für eine katholische Gemeinde wirkliche religiöse Kunstwerke schaffen? Es mag große Technik in dem Werke liegen, aber die Seele der christlichen Kunst wird fehlen. Darum sollten wir nie ohne wichtigen Grund einem Künstler anderer Konfession ein katholisches Kunstwerk übergeben, wenn ein gläubiger katholischer Künstler die Aufgabe ebenso gut lösen kann. Damit wollen wir nicht bestreiten, daß einer, der dem zu schaffenden Werke innerlich fremd gegenübersteht, nicht etwas schaffen könne, das seinem Zweck entspricht.

Ob der religiöse Geist bei einem Kunstwerk gewahrt ist, darüber entscheidet in letzter Linie die Kirche allein. So wurden z. B. durch Dekret des hl. Offiziums vom 23. Februar 1921 heilige Bilder einer gewissen neuen Malerschule, von denen eins in einem französischen Büchlein erschienen war, als durch das Recht selbst verboten erklärt und angeordnet, daß, wenn solche sich in Kirchen und Oratorien befänden, sie sofort entfernt werden müßten. Man berief sich hierbei auf Kanon 1399 n. 12: „Durch das Recht selbst werden verboten Bilder, auf welche Weise immer dem Drucke übergeben, unseres Herrn Jesus Christus, der seligsten Jungfrau Maria, der Engel und Heiligen oder anderer Diener Gottes, die dem Geiste der Kirche Gottes und ihren Dekreten fremd sind“[5].

Hier wie in dem oben zitierten Erlaß vom 1. September 1924 wie im Kanon 1279/80 fordert die Kirche die Rücksichtnahme auf die Tradition, weil sich gerade dort auch der kirchliche Geist zeigt. Nicht sklavisch soll sich der Künstler daran halten, aber wohl soll sie ihm heilig sein. Die Kirche kann keine Kunst fördern, die alles Vergangene verneint. Der Gegensatz zwischen alter und neuer Kunst wurde deshalb so schroff, weil die neue ungestüm mit allem Alten brechen und nur sich gelten lassen wollte. Neue Formen sollen langsam eindringen, aber auch die älteren verdienen Duldung. Es sind „Meister aufs freudigste zu begrüßen und in ihren Werken zu fördern, die das traditionelle Erbgut nicht verbrauchen, sondern bereichern, die das Alte zeitgemäß erneuern, ohne erneuerungssüchtig zu sein oder durch künstlerische Gewalttätigkeiten Aufsehen oder auch Widerspruch erregen möchten“[6].

Dabei bleibt die Freiheit der Kunst voll und ganz gewahrt. Dafür spricht schon Kanon 1279: „Es ist keinem gestattet, in Kirchen oder heiligen Stätten ein ungewöhnliches Bild aufzustellen oder aufstellen zu lassen, wenn es nicht vom Bischof des Ortes approbiert ist. — Der Bischof approbiere aber keine heiligen Bilder, die der öffentlichen Verehrung der Gläubigen ausgesetzt sind, die mit dem erprobten Brauch der Kirche nicht übereinstimmen“. Es wird also nicht jedes ungewöhnliche Bild verboten, sondern nur dann, wenn es der Ordinarius der Kirche nicht bewilligt. Die Genehmigung muß versagt werden, wenn es mit dem gebilligten Brauch der Kirche nicht übereinstimmt. Dieser gebilligte Gebrauch sagt nicht, daß es in einem althergebrachten Stil geschaffen sein muß, sondern es muß durchdrungen sein vom religiösen Geist, vom positiven Glauben, von der Offenbarung und den liturgischen Forderungen. Damit wird nicht „ein Damm errichtet, der

[5] Acta Apostolicae Sedis 1921 S. 197.
[6] Kreitmaier, Von Kunst und Künstlern S. 142.

die kirchliche Kunst zur Stagnierung verurteilt", sondern nur ein Damm gegen Willkür und reinsten Subjektivismus. So werden wir von einem Christus immer etwas Großes, Erhabenes fordern; ein Christus entsprechend der modernen gottlosen Wissenschaft würde hier seinen Zweck nicht erfüllen. Auch wird man kein Marienbild als religiös bezeichnen können, das der katholischen Marienidee nicht entspricht, bei dem z. B. die Jungfräulichkeit fragwürdig erscheint. Aber auch gerade das Christus- und Marienbild mit den mannigfachsten Formen und Auffassungen in der Geschichte der Kunst ist ein Beweis für die Freiheit der christlichen Kunst. Darum kann und wird die Kirche sich nie für einen bestimmten Stil festlegen können. Das gilt vor allem dann, wenn offensichtliche Auswüchse vorliegen. Schaut man sich viele moderne Werke mit ihren häßlichen Gesichtszügen, mit ihren Gliedverrenkungen an — das scheint für viele das Ausschlaggebende für eine moderne Zeitkunst zu sein — kann man sehr gut verstehen, daß kirchliche Kreise nicht nur nicht für eine solche Kunst eintreten, sondern sogar mißtrauisch sind. Die Kirche rechnet mit Jahrhunderten und Jahrtausenden, und darum kann und muß sie warten, bis die Kunst geläutert und würdig ist, ins Heiligtum einzutreten. Die Entwicklung in den letzten Jahren hat doch gezeigt, wie recht die Kirche mit ihrer Stellungnahme hatte. Wird heute nicht vieles von dem verurteilt, was vor einigen Jahren als wahre religiöse Kunst gepriesen wurde? Der Künstler mag die beste Absicht haben, mag aus Begeisterung für die religiöse Kunst vielleicht große Opfer bringen, technisch kann sein Werk hochstehend sein, aber die Formgestaltung ist so, daß der Seelsorger nach der religiösen Seite hin Bedenken hat und ein solches Werk nicht geeignet für ein Gotteshaus hält. Für ihn muß die Rücksichtnahme auf die Seele das Wichtigste sein und nicht der künstlerische Wert. Hier wird man immer feststellen können, daß die Urteile der einzelnen Menschen sehr verschieden sind. Da spricht die Veranlagung des einzelnen Menschen, die Geschmacksrichtung, die ganze Stimmung einer Gemeinde, vielleicht hie und da auch die Engherzigkeit und Ängstlichkeit eine gewisse Rolle. Das gibt doch noch kein Recht, dem Priester überhaupt Verständnis oder Urteilsfähigkeit auf dem Kunstgebiete abzusprechen.

Der Seelsorger muß bedenken, daß christliche Kunst Gemeinschaftskunst ist. Er wird es freilich niemals allen recht machen; dem einen ist jedes ungewöhnliche Bild nicht mehr katholisch, dem andern eins im ererbten Stil keine Kunst. Die Wahrheit liegt wohl in der Mitte. Wir dürfen nicht zu empfindlich sein. Engherzigkeit führt nicht vorwärts. Es ist aber auch nicht zu vergessen, daß beim Volke gerade ein gesunder Konservativismus herrscht und oft ein feines künstlerisches Empfinden sich vorfindet. Das Volk läßt sich keine Kunst aufzwingen, die es nicht versteht und durch die es in keiner Weise religiös beeinflußt wird.

Bei der Beurteilung der Stellung der Kirche und der Priester zur Kunst vergißt man zu sehr, daß der Auftrag der Kirche in erster Linie ein religiöser, nicht ein kultureller ist, und darum sie auch jenen zuerst und am meisten berücksichtigen muß. Trotzdem wird und muß sie der christlichen Kunst Zeit und Kraft widmen, zumal auch das religiöse Leben sehr günstig durch eine hochstehende christliche Kunst beeinflußt wird. Bei aller Hochschätzung darf man nicht so weit gehen, daß man ihre Pflege als

das wichtigste Seelsorgsmittel hinstellt, wie es im letzten Heft der christlichen Kunst ein junger Künstler, wenn auch in bester Absicht, tut: „Nichts könnte heute auf die moderne Welt so wirken, wie es ein wirklich künstlerisch bis ins kleinste durchgestaltetes, aus großem, echt christlichem Geist erwachsenes Gotteshaus vermöchte. Das wäre ein Erkennungszeichen Gottes, das unwiderstehlich reden und zeugen würde. Es ist ja sehr viel an den Worten Bernhard Shaws, daß heutzutage die Menschen von nichts mehr Lehren annehmen als von der Kunst. Wenn diese Kunst nun aus wirklich tiefchristlichem Geist erwachsen ist, ... so wird es (das Bild) selbst den Geist, der zunächst nur zu ästhetischer Aufnahme gewillt ist, durchdringen und verwandeln“[7]. Die christliche Kunst kann und soll ein Seelsorgsmittel sein, kann manchen wieder im Glauben erhalten oder wieder zurückführen. Es wäre aber falsch, wenn man glaubte, ein religiöser Akt sei nur durch wahre christliche Kunst möglich und deshalb wäre ein Schluß vom Tiefstand der christlichen Kunst auf Mangel an Religion berechtigt. Sonst hätte das religiöse Leben in den letzten Jahrzehnten schlechter sein müssen als zu Glanzzeiten der christlichen Kunst. Es ist ja auch für den Wert des religiösen Aktes ganz gleichgültig, ob er mit hervorgerufen wird durch ein Kunstwerk ersten oder letzten Ranges. Damit ist in keiner Weise gesagt, daß die Kirche keine wirklichen Kunstwerke fordert und fordern muß. Aber in erster Linie trifft diese Forderung den Künstler. „Die Größe und Tiefe der Ideen“, die der christliche Künstler zu formen hat, „verlangen einen besonders hervorragenden Gestalter. Der christliche Künstler muß darum zuerst Künstler im vollsten Sinne des Wortes sein, bevor er christlicher Künstler ist[8].“ Wahre christliche Kunst muß Wegweiser zum Jenseits sein, aber auch ihre kulturelle Aufgabe als Kunst erfüllen.

Warum schreitet denn die Kirche nicht gegen die vielfach schrecklichen Fabrikate auf dem Gebiete der christlichen Kunst ein? Ist es nicht ein Hohn auf das Heilige, wenn wir die Devotionalien betrachten, die oft bei Volksmissionen und Wallfahrtsorten verkauft werden, wenn wir die Kruzifixe, Herz-Jesu- und Marien-Statuen sehen, die an Schaufenstern dem Volke angepriesen werden? Immer wieder hört man, die guten Sachen werden nicht gekauft. — Aber wie soll die Kirche etwas gegen solche tun, die ihr nicht angehören, und das ist oft bei Inhabern der Fabriken der Fall. Wohl kann sie manches für das Gotteshaus verbieten, und die hier ein Einschreiten der Kirche fordern, bestreiten es sonst so leicht auf dem Gebiete der Kunst, sind oft solche, die von der Göttlichkeit der Kirche nichts wissen wollen. Jedenfalls kann sie auf dem Gebiete der religiösen Hauskunst autoritativ nichts tun, so lange das religiöse Leben nicht gefährdet ist. Nehmen wir den Fall, daß die Kirche einschreitet, fehlen ihr alle Mittel, ihrer Stellungnahme Nachdruck zu verleihen. Strafen kann sie doch nur, wenn moralische Sünden vorliegen. Zu einer Besserung kann nur die Privatinitiative helfen, und da hat der Klerus eine sehr wichtige Aufgabe; man muß sich aber klar sein, daß es eine langwierige Arbeit ist, die sehr viel Geduld fordert.

---

[7] Christliche Kunst XXIII (1927) S. 374.

[8] Kreitmaier, Die Kulturaufgabe der christlichen Kunst. Z. f. chr. K. 1927, S. 284.

DIE NEUE „ORGELBEWEGUNG".

Von Domkapellmeister Msgr. Stockhausen, Trier.

Seit einigen Jahren ist die Zahl der „Bewegungen" unserer Zeit noch durch eine „Orgelbewegung" vermehrt, neben so vielen andern Problemen auch das Problem der „Orgel der Zukunft" aufgerollt worden. Eine deutsche Orgelrenaissance, „ein Zurückbesinnen auf verlorene Herrlichkeiten einer untergegangenen Klangwelt" ist Hauptziel dieser Bewegung und der durch dieselbe geschaffenen Orgeltagungen. Nachdem die Hamburger Tagung (1925) die Schnitger-Orgel der Hansa-Städte wieder zu Ehren gebracht, die stark besuchte vorigjährige Freiburger Tagung die Barockorgel in den Mittelpunkt ihrer Erörterungen gestellt hatte, gab man sich Anfang Oktober dieses Jahres ein Stelldichein in Freiberg in Sachsen, der Heimat Gottfried Silbermanns, wo noch Orgeln aus der Zeit des Hochbarock erhalten sind. Das wichtigste praktische Endziel dieser Tagungen ist die Einigung auf den Orgeltyp der Zukunft und demgemäß die Aufstellung eines neuen Regulativs für den zukünftigen Orgelbau. Daraus ergibt sich, daß auch wir Katholiken an den Zielen und praktischen Ergebnissen der neuen, hauptsächlich von Protestanten in die Wege geleiteten Orgelbewegung sehr interessiert sein müssen, weshalb denn auch eine größere Anzahl von prominenten katholischen Kirchenmusikern sowie katholische Orgelbauer der Freiburger Tagung beigewohnt haben. Auch ist es von Wichtigkeit, daß die Herren Pfarrer mit dem Sinn der Orgelbewegung bekanntgemacht werden, namentlich diejenigen, die sich mit dem Gedanken der Neuanschaffung oder des Umbaues einer Orgel tragen. Zwecks kurzer Orientierung sei hingewiesen auf das „Einführungsheft", das Ernst Flade im Auftrag des Arbeitsausschusses der Freiberger Tagung herausgegeben hat[1].

Grundsätzlich werden die meisten Orgelfreunde der von edlem Streben beseelten neuen Orgelbewegung sympathisch gegenüberstehen. In Einzelheiten werden die Meinungen auseinandergehen, wie dies immer bei noch nicht genügend geklärten und durchdachten Problemen der Fall ist. Zu beachten ist auch, daß die Orgel beim katholischen Gottesdienst nicht die gleiche Aufgabe hat wie beim protestantischen. Ohne zunächst zu den Einzelheiten Stellung zu nehmen, lege ich im folgenden kurz das Wesentliche der Orgelreformbewegung dar.

Durch die deutsche Orgelerneuerung soll die Orgel wieder ihrem wahren Wesen zurückgegeben werden. Der Orgelton ist wesentlich objektiv. „Dem Ton der alten Orgel haftet etwas Elementares an. Bei aller Schönheit, bei aller Fähigkeit, die Seele zu erregen, verharrt er doch immer in einer gewissen Ferne, Kühle und Starrheit. Diese Eigenschaften gehören zum Wesen des Majestätischen. Sie machen die Eigenart der alten Orgel aus, durch die sie über alle anderen Instrumente erhoben und zum Vortrag von kultischer Musik geeignet wird." (Einführungsheft.) „Ein Orgelwerk dieser Art läßt

[1] Dritte Tagung für deutsche Orgelbaukunst, Bärenreiter-Verlag zu Kassel, 1927. Preis 1,50 Mk.

sich nicht zur Wiedergabe gefühlsmäßiger Musik mißbrauchen." Die Aufgabe der Orgel ist fest umrissen und begrenzt.

Im 18. Jahrhundert — man denke nur an die „Mannheimer" — wurde die Musik immer expressiver, „gefühliger". Es entstand der neue Stil der Empfindsamkeit. Nunmehr konstatierte man an dem starren, objektiven Orgelton „Mangel an Ausdruck"! In Wirklichkeit wurde dieser „Mangel" ersetzt durch die Ruhe, den Ernst und die Majestät, den Reichtum der Tonbilder und die kunstvolle Vielstimmigkeit der alten Orgel. Gleichwohl wurde, dem Zeitgeschmack entsprechend, immer mehr versucht, den Orgelton dem menschlichen Gefühlsausdruck dienstbar zu machen. Die vorher rein objektive, sachliche Orgel wurde mehr und mehr zur „Affektorgel", die den von seiner naturhaften Starre befreiten Orgelton „beseelen" wollte. Man bevorzugte beim Orgelbau insbesondere die Gruppe der engmensurierten Streicher, die im Orchester damals zur größten Entfaltung gelangte und nun — um die Mitte des 18. Jahrhunderts — auch allgemein der Orgel einverleibt wurde (Fugara, Salicional). Die menschliche Stimme wurde durch die tremolierende Vox humana, das Hin- und Zurückfluten der Meereswellen durch die schwebende Unda maris wiedergegeben. „Das Zeitalter des Individualismus und Subjektivismus kam herauf und bemächtigte sich auch des objektivnaturhaften Orgeltones. Man suchte nach immer mehr Mitteln in der Spielweise und in den Registerfarben, um das Persönliche auszusprechen und die Orgel in ihrer Klangwirkung dem Orchester anzunähern. Damit wurde sie aber ihrem eigenen Wesen entfremdet" (Einführungsheft).

Die Neuromantik setzte sich als weiteres Ziel die größtmögliche Kraft und Fülle der Orgel. Der Umfang der Manuale und des Pedals wurde mehr und mehr erweitert, der früher so geringe Winddruck sehr vermehrt (namentlich bei den sog. Hochdruckregistern), die Registerzahl immer höher getrieben. Angeregt und unterstützt durch den gewaltigen Aufschwung der Technik wurde die Orgel immer größer, in den mannigfachen Spielhilfen komplizierter und schließlich zur modernen Riesenorgel mit ihrem gewaltigen Aufwand an äußeren Mitteln.

Der überschäumenden Begeisterung für die technischen Wunder der modernen Orgel folgte nach dem Gesetz der Reaktion unerwartet der Rückschlag. „Der Klang einer stark gespielten modernen Orgel betäubt und regt auf; er verwirrt das Hören, vor allem das eines polyphonen Gewebes." „Dem modernen Orgelton fehlt das Zurückhaltende und Keusche, das Ehrfürchtige; er ist ohne Demut, vielmehr ein Zeugnis des selbstherrlich und überheblich gewordenen Menschengeistes und damit eigentlich unfähig, die religiöse Welt in den Hörern lebendig werden zu lassen." Dieses Werturteil darf man wohl als nicht frei von Einseitigkeit und Übertreibung bezeichnen; es enthält aber doch einen gesunden Kern. Insbesondere werden Einwände erhoben gegen die vielen Charakterstimmen, die übergroße Mannigfaltigkeit der Klangfarben und die vielen pp-Stimmen, „die in der Praxis ja doch kaum Verwendung finden". (Die Äoline z. B. ist aber doch wohl beim katholischen Gottesdienst am Platz als Begleitstimme des Solisten.) Die Romantik des Orgelbaues wird

daher neuerdings als ein Tiefstand, als Verfallszeit der Orgel charakterisiert. Man begann, die noch vorhandenen alten Orgeln zu studieren, sehnte sich wieder nach deren untergegangener Klangwelt und stellte den kühnen Programmsatz auf: „Die Vergangenheit der Orgel ist deren Zukunft."

Diese Bestrebungen stehen im Zeichen der „Silbermänner". Mit Beginn unseres Jahrhunderts weckte der Straßburger Orgelkenner Emil Rupp das Interesse vieler Orgelfreunde für die Straßburger Silbermänner, die ihrerseits stark beeinflußt sind vom französischen Orgelbau, der nach Allihn „einen musikalisch wertvollen Typ darstellt und gewisse Vorzüge hat, die dem deutschen Orgelbau fehlen". Die Wahl der sächsischen Stadt Freiberg als Tagungsort läßt deutlich erkennen, daß die neue Orgelreform in erster Linie an *Gottfried* Silbermann (den Bruder des Straßburger Andreas S.) und seine noch erhaltenen Werke anknüpfen will.

Es ist insbesondere der klangliche Zauber der echten Silbermänner, der heute wieder angestrebt wird, sowie „der Urstrom ihrer gewaltigen, mächtig dahinbrausenden Musik". Der Silberglanz der ersten Silbermänner wird bei verhältnismäßig wenig grundtönigen Registern — aber prächtigen Prinzipalen! — erzielt durch eine entsprechende Anzahl von gemischten Stimmen und selbständigen Aliquoten. Diese hat man — ähnlich vielen Barockaltären — früher aus den Orgeln vielfach entfernt. Nun möchte man sie wieder disponiert haben (!). Ferner hat Gottfried Silbermann die engmensurierten Streicher gemieden, was ja ebenfalls jetzt als erstrebenswert gilt. Im Zusammenhang mit der Orgelerneuerung „aus dem Geiste der alten goldenen Zeit" sind ziemlich übereinstimmend auch wieder die tonlichen Vorzüge der alten Schleiflade (!) entdeckt worden, deren mechanische Traktur als die dauerhafteste bezeichnet wird. Dabei wurden andererseits die praktischen Vorteile der Kegel- und Membramlade nicht verkannt. Auch wird darauf hingewiesen, daß Bach Silbermannsche Registratur verlange und auf gewissen modernen Orgeln gar nicht stilgemäß gespielt werden könne.

Ist zu befürchten, daß angesichts dieser retrospektiven Bestrebungen wirkliche Verbesserungen im Orgelbau wieder aufgegeben werden? „Kein Verständiger wird wollen, daß wertvolle Errungenschaften des Orgelbaues beiseite gesetzt werden sollen, und man sich einseitig auf den Bau alter Typen festlegen möchte. Es gilt vielmehr, aus neuem Geiste heraus ein neues Verständnis für das Wesen der Orgel überhaupt zu gewinnen, und von da aus den neuen Orgeltyp zu schaffen." Auf der Freiberger Tagung wurde ein Orgelrat gewählt zur Förderung und Zusammenfassung der Orgelbewegung und zur Vorbereitung weiterer Tagungen. Die Abteilung für Orgelspiel und -komposition wird von Ramin, die historische von Gurlitt, die liturgische von Mahrenholz, die Orgelbauabteilung von Reimann, Biehle und Jahnn geleitet. Den Gesamtvorsitz führt Straube, die einzelnen Abteilungen sollen noch durch Zuwahl weiterer Fachvertreter ergänzt werden. Hoffen wir, daß ein wirklich idealer Orgeltyp das Endergebnis der eifrigen Studien und Beratungen sein wird, der „das Beste des Alten verbunden mit dem Zweckmäßigsten des Neuen zu einer Einheit zusammenfügt".

EIN IN DOPPELTER HINSICHT BEMERKENSWERTER BRIEF DES HL. PAUL VOM KREUZ.

Von Alfons Kleiser S. J.

Als Klemens XIV., dem Drucke der bourbonischen Höfe (Spaniens, Frankreichs, Neapels) nachgebend, die Gesellschaft Jesu im Sommer 1773 aufgehoben hatte, lebte in Rom noch der damals schon hochbetagte Stifter der Passionisten, Paul vom Kreuz, einer der dreizehn kanonisierten Heiligen des 18. Jahrhunderts. Geboren 1694 in der damaligen Republik Genua, wurde er 1727 (also vor 200 Jahren) zum Priester geweiht. Zehn Jahre später stiftete er die Genossenschaft der „Unbeschuhten Kleriker vom heiligen Kreuz und Leiden unseres Herrn", die später kurzweg Passionisten genannt wurden. Der Orden wurde erstmals von Benedikt XIV. bald nach seinem Regierungsantritt (1741) bestätigt. Unermüdlich hat der hl. Paul vom Kreuz über 40 Jahre lang in vielen Gegenden Italiens als Volksmissionar höchst segensreich gewirkt und hatte somit reichliche Gelegenheit, Land und Leute und die religiös-sittliche Lage des Volkes und des Klerus, auch der Orden und namentlich der Gesellschaft Jesu, gründlich kennen zu lernen. Da der Orden der Passionisten in letzter Zeit auch im deutschen Sprachgebiet Fuß gefaßt hat, dürften die folgenden Zeilen, die den Geist und die Gesinnung des Heiligen offenbaren, nicht unwillkommen sein.

Der hl. Paul vom Kreuz besaß, was besonders beachtenswert ist, das Vertrauen des armen, von den damaligen kirchenfeindlichen Staatsmännern gehetzten Papstes in einem nicht gewöhnlichen Grade. Klemens XIV. zog ihn dann und wann zu Rate und erwies der Genossenschaft der Passionisten manche Gunst. So gab er derselben 1769 die endgültige Bestätigung; 1773 schenkte er dem heiligen Stifter die am Westabhange des Coeliushügels (dem Palatin und Kolosseum gegenüber) gelegene, den beiden römischen heiligen Märtyrern Johannes und Paulus geweihte Kirche, die gegenwärtig (nach ihrer großartigen Restauration) eine Sehenswürdigkeit Roms darstellt. Im Alter von 81 Jahren schloß der hl. Paul vom Kreuz in dem neben der erwähnten Kirche gelegenen, ebenfalls vom Papste geschenkten Kloster seine Augen, um den verklärten Heiland im Jenseits zu schauen, den er im Diesseits vorzüglich in seinem Leiden und Sterben betrachtet hatte. Der höchste Triumph wurde dem gottseligen Manne am 1800. Jahrestag des Martyrertodes der beiden Apostelfürsten Petrus und Paulus (29. Juni 1867) zuteil, indem er von Pius IX. in das Verzeichnis der Heiligen eingetragen wurde.

Ein Brief des Heiligen (dessen Original im Besitze der Gesellschaft Jesu sich befindet) scheint nicht nur wegen seines aszetischen Inhalts, sondern noch mehr durch eine längere spätere Beischrift bemerkenswert. Empfänger des Briefes ist ein damals bekannter Architekt Klemens Orlandi, der, nebenbei bemerkt, ein warmer Freund der so sehr verfolgten und verleumdeten Gesellschaft Jesu war und der nach der Aufhebung derselben den berühmten Ex-Jesuiten Joseph Maria Mazzolari (oder wie er sich aus Verehrung zur heiligen Gottesmutter gern nannte: Marianus Parthenius) gastfreundlich in sein Haus aufnahm.

Diesem gebildeten Herrn (wir würden heute sagen: diesem katholischen Akademiker) gibt der hl. Paul vom Kreuz in dem am 16. August 1755 von

Vetralla aus datierten eigenhändigen Briefe folgende geistliche Unterweisungen und Ermahnungen: ...„Ich danke der göttlichen Barmherzigkeit für Ihren so großen Eifer im Dienste Gottes und hege das feste Vertrauen, daß Ihre Treue in der Ausübung frommer Werke, wie Sie sie zu Ihrem geistlichen und auch zeitlichen Wohle übernommen haben, noch stets wachsen und gedeihen werde. Behalten Sie also die Gewohnheit bei, die heiligen Sakramente öfters und andächtig zu empfangen, Betrachtungen über das heiligste Leiden Jesu Christi anzustellen, dann und wann eine geistliche Lesung zu halten und die tägliche Gewissenserforschung zu verrichten. Letztere sollten Sie zweimal am Tage, und zwar vor dem Mittagesen wenigstens ein paar Augenblicke lang und am Abend (aber) genauer und gründlicher anstellen. Versäumen Sie niemals die heilige Messe (offenbar am Werktage; denn an Sonn- und Feiertagen drängt ja das Kirchengebot). Ist sie doch die Schatzkammer aller Reichtümer Gottes (tesoro dei tesori) und kommunizieren Sie dabei geistigerweise. Während der Arbeit rate ich Ihnen, öfters Stoßgebete zum Himmel zu senden. Auf Ihren Gängen durch die Stadt und auf Ihren anderweitigen Reisen bewahren Sie das Herz himmelwärts gerichtet! So wird es Ihnen ein Leichtes sein, (unnötige) Gedanken und Zerstreuungen zu meiden. Alle Ihre Handlungen werden somit vom heiligen Dufte der Gottesliebe erfüllt und Ihre ganze Familie wird dadurch erbaut und im Guten befestigt werden." Zum Schlusse fügt der Heilige bei, er könne leider der freundlichen Einladung, nach Paliano zu kommen, nicht folgen. Kränklichkeit und Arbeit hinderten ihn. Der Schlußsatz ist für den Stifter der Passionisten sehr kennzeichnend: „Sie", so der Heilige, „in die heiligste Seite Jesu (costato) einschließend, bin ich...".

Soviel über den Inhalt des Briefes selbst. Dieser hat ohne Zweifel ein ignatianisches Gepräge. Man vergleiche zu dem herrlichen Inhalt dieses Schreibens, was der hl. Ignatius in der 18. Vorbemerkung (Annotatio) des Exerzitienbuches sagt, wo er von den religiösen Übungen spricht, die den Exerzitanten besonders zu empfehlen seien.

Vielleicht noch wichtiger als der Brief selber ist (in gewisser Weise wenigstens) die Aufschrift, die nach 1775 an den Anfang des Brieftextes gefügt worden ist. Schriftvergleichungen haben zur Evidenz bewiesen, daß der Urheber der Aufschrift nur der erwähnte Gast Orlandis sein kann: P. Joseph Maria Mazzolari. Offenbar hat er den Brief von seinem Freunde zum Geschenk erhalten und die Gelegenheit wahrgenommen, etwas über die Gesinnungen zu bezeugen, die der hl. Paul vom Kreuz der Gesellschaft Jesu gegenüber hegte. Dieses Zeugnis ist sehr wertvoll, da die Gegner der Jesuiten den Heiligen als ihnen feindlich gesinnt schildern wollten, wie die folgenden Zeilen dartun sollen.

In dem Depeschenwechsel des derzeitigen französischen Gesandten in Rom und dem Außenminister Frankreichs spielt eine gewisse „Jesuitenfabel" eine Rolle. Der erwähnte Gesandte am päpstlichen Stuhle war der Kardinal Franz Joachim de Pierre Bernis. Als geschmeidiger Hofabbé wußte er sich durch die Gunst der berüchtigten Pompadour immer höher und höher zu schwingen, bis ihm endlich 1758 der Purpur zuteil wurde. Um seinem Herrn zu dienen (nicht gerade aus Haß gegen die Gesellschaft Jesu), arbeitete er eifrig an der Unterdrückung dieses Ordens. Am 30. November 1769 legte

Bernis seinem Vorgesetzten (Außenminister Choiseul) das Ergebnis seiner Forschungen und Bemühungen dar. Dieses ist so bezeichnend für den Stand der Dinge, daß wir es kurz skizzieren müssen: Der Papst Klemens XIV. liebe die Gesellschaft Jesu tatsächlich keineswegs, doch fürchte er sie eigentlich noch mehr, als er sie nicht ausstehen könne; der Heilige Vater möchte gern mit allen Fürsten auf gutem Fuße stehen und keinem etwas gewähren (Aufhebung der Gesellschaft Jesu), wodurch er andere (z. B. Österreich) vor den Kopf stoßen würde. Er würde es nicht ungern sehen, wenn Spanien und Frankreich, statt die gänzliche Aufhebung zu verlangen, zufrieden wären, wenn die Jesuiten im Kirchenstaat drangsaliert würden (wozu es allerdings kommen sollte). Der Papst werde übrigens sein Versprechen erfüllen. Dazu aber brauche er Zeit. — Das genüge zur Zeichnung der Lage. Nun möge die ungeheuerliche Anklage folgen, die gegen den armen heiligen Stifter der Passionisten von den Feinden der Gesellschaft Jesu ersonnen wurde. Bernis berichtet (1770) nach Paris an den Außenminister, man spreche in Rom von Versuchen, den Papst zu vergiften, der General der Passionisten (also der hl. Paul vom Kreuz!) habe den Papst vor dem Gift der Jesuiten gewarnt. Das war nun selbst einem Freigeist und Jesuitenhasser Choiseul zu bunt. Dieser antwortete am 13. August 1770, der General der Passionisten hätte doch nicht so unklug mit Klemens XIV. sprechen sollen. Dieses dumme Geschwätz sei imstande, dem Papst das Leben abzukürzen. Die Jesuiten seien zwar wegen ihrer Lehre (doctrine), wegen ihres absonderlichen Geistes (instinct), wegen ihrer Wühlereien (intrigues) aus verschiedenen Ländern als gemeingefährlich vertrieben worden, aber die Mitglieder der Gesellschaft der Giftmischerei zu zeihen, das sei doch zu stark. So etwas sei nur dem blassen Neid und dem fanatischen Haß gewisser Mönche möglich. Soweit Choiseul[1].

Um nun mit einem Schlage alle die „giftigen" Verleumdungen gegen den hl. Paul vom Kreuz bezüglich seiner angeblichen Warnung vor dem Gifte der Jesuiten zu vernichten, dient gerade die obenerwähnte Aufschrift des P. Mazzolari. Zunächst aber noch ein Wort über den Urheber. Mazzolari (Parthenius) wurde am 11. Juli 1712 zu Pesaro geboren; er trat am 24. Januar 1732 in die Gesellschaft Jesu ein, lehrte 27 Jahre lang die Redekunst in Florenz und später am römischen Kolleg. Er war der Verfasser von etwa 35 Werken, worunter sich auch ein mehrere Bücher umfassendes Gedicht über die Wunder der Elektrizität befindet. Er starb zu Rom am 14. September 1786. Auf dem etwa handbreiten Raum zwischen der Anrede (an Orlandi) und dem Texte des Briefes des hl. Paulus vom Kreuz schrieb also Mazzolari folgende Bemerkung, die zuerst in deutscher Übersetzung und dann im lateinischen Originaltext dargeboten sein möge. Sie lautet:

„P. Paul vom Kreuz war ein heiliger und außerordentlich verehrungswürdiger Mann. Ich habe ihn in seinen letzten Lebensjahren oft besucht und in ihm den Mann gefunden, wie ihn sein Ruf bezeichnete. In den langen Unterredungen, die ich mit ihm geführt habe, pflegte er oft von der Gesellschaft Jesu zu sprechen, die ihm ungemein am Herzen lag. Selbst in jener für dieselbe so kritischen Lage (zur Zeit der Aufhebung) redete er von ihr nicht anders als mit der größten Hochachtung. Er stellte derselben unter

[1] Crétineau-Joly, Polémique sur le Pape Clement XIV, Lettres au P. Aug. Theiner. Liège 1853. Seite 101—103.

anderem das beste Leumundszeugnis aus, indem er die Erklärung abgab, er habe in den vielen Jahren, während deren er als Volksmissionar tätig gewesen, niemals etwas vernommen, was ihrem guten Namen, ihrer Heiligkeit oder der allgemeinen Hochschätzung, der sie sich bei allen Gutgesinnten erfreute, verdientermaßen hätte schaden können."

„P. Paulus a Cruce vir fuit sanctus, ac plane venerabilis. Ego eum postremis vitae suae annis saepe conveni, et talem comperi atque suspexi, qualem fama praedicabat. In prolixis sermonibus, quos secum habui, multa de Societate Jesu, quam summopere diligebat, et de qua vel in supremo discrimine constituta non nisi honorificentissime loquebatur. Inter alia praeclarissimum ei testimonium dedit affirmans se quidem tot annis, quos sacris habendis missionibus impendisset, audivisse nunquam, quod eius nomini, sanctitati, et communi de illa proborum hominum opinioni iure posset officere."

BÜCHERBESPRECHUNGEN

PHILOSOPHIE (UND OKKULTISMUS)

Okkulte Philosophie. Von D. Dr. Joseph Feldmann, Professor der Philosophie. Gr. 8°, VIII u. 223 S. Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 1927. Preis geh. 4,— Mk.

Der wissenschaftliche Okkultismus und sein Verhältnis zur Philosophie. Von Dr. Alois Gatterer S. J. (Philosophie und Grenzwissenschaften, II. Band, 1. u. 2. Heft). Gr. 8°, VIII u. 175 S. Verlag von Felizian Rauch, Innsbruch 1927. Preis 6,— Mk.

Menschenseele und Okkultismus. Eine biologische Studie von Dr. H. Malfatti, Prof. der med. Chemie an der Universität Innsbruck. Gr. 8°, 219 S. Verlag von Franz Borgmeyer, Hildesheim. Preis brosch. 5,— Mk.; Ganzleinenband 7,— Mk.

Wie sehr auch auf katholischer Seite das Interesse für die okkulten Erscheinungen wächst, kann man daraus ersehen, daß fast gleichzeitig drei katholische Gelehrte mit beachtenswerten Veröffentlichungen zur Philosophie des Okkultismus hervortreten. Alle drei lassen sich dabei von dem Gedanken leiten, daß sich nicht sämtliche okkulte Phänomene als Betrug oder Täuschung abtun lassen, und daß es deshalb angebracht sei, deutend zu ihnen Stellung zu nehmen.

Der leider zu früh, noch vor Erscheinen seiner Arbeit verstorbene Paderborner Philosoph, Prof. Feldmann, steht allerdings den Berichten der spiritistischen und okkultistischen Literatur noch mit großem und man muß sagen berechtigtem Skeptizismus gegenüber. „Unglaublich ist, was sie an Glauben der religiös kaltgewordenen Gegenwart zumutet, und noch unglaublicher, daß dies von der dem christlichen Glauben entfremdeten Welt so gläubig hingenommen wird. Nur mühsam vermag man in diesem täglich herangespülten Wust von größeren und kleineren Büchern, eigenen Zeitschriften, Zeitschriftaufsätzen und Zeitungsberichten die paar vor der Vernunft haltbaren Wahrheitskörnchen herauszufinden. Fast alles ist wissenschaftlich wertloser Schutt und Schund, der aber von der Masse um so gieriger gekauft und verschlungen wird" (Vorwort). Aus langjähriger Beschäftigung mit diesen Dingen macht Feldmann den Versuch, in historisch-systematischer Darstellung ihnen auf den Grund zu sehen und eine wissenschaftliche Lösung zu finden. In einem kürzeren prinzipiellen Teile bekennt er sich zu der Ansicht, daß die echten okkulten Erscheinungen sich auf Telepathie und Hellsehen zurückführen lassen, für

die eine natürliche Erklärung durch anormale Kräfte der Seele der spiritistischen Zurückführung auf jenseitige Wesen vorzuziehen ist. Den physikalischen Erscheinungen der Materialisation, Telekinese und Levitation steht er ablehnender gegenüber und neigt jedenfalls stark zur Betrugstheorie. „Ich bekenne wiederum auch zu dieser übernatürlichen Erklärung der mysteriösen Materialisationen, daß sie mir um nichts klarer, aber wohl um vieles komplizierter erscheint als die natürliche Deutung derselben, die als Urheber der vermeintlichen Gespenster das Medium selbst ansieht, das diese Materien produziert und nach seinen Vorstellungsbildern formt, wenn nicht dieses ganze Getue der meist ausländischen Weiber und hysterischen Männer weiter nichts als eine raffinierte Vorspiegelung falscher Tatsachen ist, der schließlich auch deutsche Gelehrte zum Opfer gefallen sind" (S. 30). „Die immer sich wiederholenden Entlarvungen lassen die Erscheinungen der Materialisation zum größten Teil oder gar überhaupt als Betrug erscheinen" (S. 39). „Die neueren Materialisationsphänomene mit ihrer organischen, gestaltbildenden Materie sind doch noch zu zweifelhafter und unfaßbarer Art, um durch solche natürliche Agentien begreiflich oder tatsächlich erwiesen zu sein" (S. 47).

So beschäftigt sich denn Feldmann im größeren Teile seines Werkes eingehender mit Telepathie und Hellsehen. Besonders interessant und dankenswert sind die zusammengetragenen ausführlichen Äußerungen der größten Philosophen aus alter und neuer Zeit zu diesen Erscheinungen, wobei zumal Platon, Aristoteles, Poseidonios, Augustinus, Thomas von Aquin, Kant, Schopenhauer u. a. zu Wort kommen. Man findet bei ihnen überraschende Kenntnis der meisten heutigen Tatsachen und den modernen ähnliche wissenschaftliche Deutungsversuche. Die meisten Spukerscheinungen erklärt Feldmann sich aus Halluzinationen. Bei einzelnen bleibe vielleicht ein unerklärlicher Rest, der aber nicht ohne weiteres zwinge, zur Geisterwelt seine Zuflucht zu nehmen (S. 212).

Die Besonnenheit und Vorsicht des Verfassers ist nachahmenswert.

P. Gatterer tritt nicht bloß mit großer Literaturkenntnis — man vergleiche seinen instruktiven „Literaturnachweis" am Schluß des Buches S. 156—175 — sondern auch mit einiger persönlicher Erfahrung an seine Aufgabe heran. Zunächst soll dies „eine streng wissenschaftliche Überprüfung der Tatsachenfrage" sein (S. 1). Er stellt deshalb im ersten Hauptteile „die zur Zeit besten Tatsachenberichte" zusammen, die physikalische Experimentalerscheinungen, spontane Spukphänomene, psychische Phänomene und persönliche Erfahrungen betreffen. Im zweiten Hauptteile soll dann die Echtheit dieser Erscheinungen kritisch geprüft und im dritten ihre Bedeutung für die Philosophie erörtert werden.

Ich leugne nicht, daß es echt okkulte Erscheinungen gibt, zumal spontane, aber den wissenschaftlich zweifelsfreien Nachweis für echte paraphysikalische Erscheinungen (Materialisationen, Formbewegungen etc.) in den spiritistischen Zirkeln halte ich nicht für erbracht. Die Hauptbedenken dagegen hat ja das „Dreimännerbuch" vorgebracht, dessen Entkräftigung jedenfalls den Okkultisten nicht vollständig gelungen ist. Gatterer will nun gerade die Echtheit dieser Erscheinungen dartun, seine „persönliche Überzeugung, es kämen hin und wieder echte Fälle von Telekinese und Teleplastik innerhalb und außerhalb von Zirkeln vor" (S. 2). Er bezieht sich vor allem auf die Leistungen der Medien Stanislawa Tomczyk, Eusapia Palladino, Kathleen Goligher, Willi und Rudi Schneider, Eva C., Franek Kluski und Frau Silbert. Daß unter diesen Medien kein unverdächtiges ist und man deshalb allen Grund hat, skeptisch zu sein, bis jede Betrugsmöglichkeit ausgeschlossen ist, weiß auch P. Gatterer. Stellt er doch selbst die Forderung auf: „Es müssen die Erscheinungen auch hier unter solchen Bedingungen stattfinden und beobachtet werden, daß Täuschung einfachhin ausgeschlossen ist" (S. 76). Will der Verfasser behaupten, daß das wirklich geschehen ist? Haben die Okkultisten nicht schon immer behauptet, ihre Kontrollbedingungen seien betrugausschließend? Und doch vermochten die

Medien auch unter diesen Bedingungen zu betrügen. Wie stets, so wirkten auch auf unsern Verfasser überzeugend vor allem die Sitzungen, an denen er selbst teilnahm. Da unterdrückt ja der Eindruck der Erscheinungen, deren Zustandekommen man trotz aller Schärfe der Beobachtung nicht zu entdecken vermag, leicht die Bedenken, daß man vielleicht doch auch ein Opfer der Täuschung sei. Aber wenn andere erfahrene Forscher von denselben Medien unter ähnlichen Bedingungen betrogen wurden, wer möchte dann behaupten, daß gerade seine Sitzungen dagegen gesichert gewesen seien? Gatterer legt besondern Wert auf seine Erfahrungen mit Rudi und Willi Schneider, die ja überhaupt bis jetzt der Stolz der Okkultisten waren, die einzigen, denen man keinen Betrug nachweisen konnte. Nach der ersten Sitzung mit Rudi bei Dr. von Schrenk-Notzing in München äußerte Gatterer noch selbst das Bedenken, daß eventuelle Täuschungsmöglichkeit durch Sitzungsteilnehmer nicht ausgeschlossen sei (S. 43). Dieses Bedenken stellt er später beiseite, nachdem er auf Einladung von Vater Schneider im Elternhaus in Braunau erscheinungsreiche Sitzungen mit Rudi erlebt hat. Was aber von diesen Braunauer Sitzungen zu halten ist, das ersehe man aus der letzten Nummer der Zeitschrift für kritischen Okkultismus (III. Bd. 1. Heft S. 77 ff.), die über die niederschmetternden Feststellungen des Engländers Warren Jay Vinton in Braunau referiert. Wie dieser im Aprilheft 1927 der englischen Zeitschrift „Psyche" berichtet, führten ihn lange Beobachtungen in Braunau zum Resultat, daß es sich im Braunauer Zirkel um einen systematischen, vorbereiteten Betrug handelt, bei dem das Medium mit Helfershelfern arbeitet, woraus sich erklärt, warum stets Vater Schneider und Bruder Karl an den Sitzungen teilnehmen. Dieser wohlüberlegte Betrug scheint doch den Beweis zu erbringen, daß Rudi und Willi Schneider gar nicht in Trance waren und überhaupt keine echten Medien sind. Gatterer hat also wohl zu früh seinen Verdacht gegen die Münchener Sitzung, an der protokollgemäß auch Vater Schneider teilnahm, aufgegeben. Ob sich die Okkultisten durch diesen krassesten aller Betrugsfälle, der aber nicht der einzige des letzten Jahres war, in ihrem Glauben wankend machen lassen? Der Skeptizismus gegen die physikalischen Leistungen der Medien ist nicht, wie P. Gatterer S. 94 meint, ein „ungesunder Hyperkritizismus", der auch die historische und philosophische Gewißheit der Offenbarungswunder in Gefahr bringe. Haben wir es bei den Offenbarungswundern etwa auch mit Medien zu tun, deren Wahrhaftigkeit nicht bloß zweifelhaft ist auf Grund ihres ganzen Charakters, sondern die sogar positiv in andern Fällen des Betrugs überführt sind und die dann zugleich noch unter Bedingungen arbeiten, die als Betrugsbedingungen nicht besser ausgedacht sein könnten? Auch die Befürchtungen für die Gewißheit der andern exakten Wissenschaften (S. 2) sind nicht berechtigt; denn auch sie haben mit solcher „Tücke" ihres Objektes nicht zu rechnen. Eher als solche Parallelen aus natürlicher und wissenschaftlicher Erfahrung sollte man da die Volksweisheit heranziehen „Wer einmal lügt...". Ob der dogmatisch oder der skeptisch eingestellte katholische Forscher seiner Religion mehr dient, das sollte nicht so leichthin behauptet werden. Über den Segen von Schriften wie „Benedicite" von P. C. Wehrmeister O. S. B. (St. Ottilien 1297), die sich anfangs auf P. Gatterer beruft und nun auch von diesem empfohlen wird (S. 147), kann man doch sehr verschiedener Meinung sein.

Im dritten Teile der Schrift spricht Gatterer weitgehend für eine spiritistische Erklärung der okkulten Erscheinungen, schon des Hellsehens, besonders aber der physikalischen Leistungen, auch innerhalb der Zirkel. Die bewirkenden jenseitigen Intelligenzen sollen eine Art Kobolde oder dämonische Wesen sein. Aber wenn solch niedere jenseitige Wesen solches vermögen, soll dann nicht schließlich der menschliche Geist es auch vermögen? Das niedrige Niveau der spiritistischen Kundgebungen, das der Verfasser selbst (S. 136 ff.) gegen die Wirksamkeit höherer Intelligenzen anführt, spricht gegen jede spiritistische Erklärung. Im übrigen enthält das Werk viel wertvolle Anregungen sowie Hinweise auf Probleme und Problemlösungen.

Malfatti hat sein Buch nicht mit Erörterungen über die Tatsachenfrage, noch auch mit viel Literatur belastet. Er persönlich ist freilich von der Echtheit fast der sämtlichen okkulten Erscheinungen überzeugt und bemüht sich nur um eine einheitliche Erklärung derselben. Diese Erklärungsversuche wird auch der mit großem Interesse verfolgen, der in der Tatsachenfrage Einschränkungen macht. Es sind jedenfalls zu beachtende Beiträge zur Erforschung der Menschenseele, die für ihn im Mittelpunkte steht. Über ihre Natur und ihr Verhältnis zum Leibe denkt Malfatti ganz scholastisch. Die psychischen Erscheinungen (Vorahnungen, Wahrträume, Visionen, Hellsehen, zweites Gesicht) führt er auf Telepathie zurück und sieht in ihnen Traumzustände, die durch die Wirklichkeit ihre Bestätigung finden. Die normale Grundtatsache soll der Tiefschlaftraum sein. Im tiefen Schlafe behauptet Malfatti, sei die Seele von ihrer Leibgebundenheit gewissermaßen frei, über Raum und Zeit erhaben, in gewissem Sinne allwissend und allsehend und erkenne da räumlich und zeitlich Getrenntes, Erkenntnisse, die allerdings nur in seltenen Fällen, wenn sie in besonderer Weise auf das Gehirn wirken, den Menschen in den Zustand des Wachbewußtseins begleiten. Ähnliche Leistungen des Unterbewußtseins hätten wir bei den oben genannten okkulten psychischen Erscheinungen, die damit den Charakter des Erstaunlichen verlieren würden. Die physikalischen Erscheinungen (Telekinese und Teleplastik) aber glaubt Malfatti nicht in dieser Weise durch das Wirken der irdischen Seele erklären zu können, weil sie sich außerhalb des menschlichen Körpers und unabhängig von ihm abspielen, da hätten wir keine parallele natürliche Fähigkeit der Seele. Deshalb schließt er sich da der Erklärung der Spiritisten durch Seelen verstorbener Menschen an, seien es nun gute oder schlechte Seelen.

Die Grundvoraussetzung Malfattis von der Loslösung der Seele und ihrer gewissermaßen raum-zeitfreien Tätigkeitsweise im Schlafe als einem normalen Zustande scheint mir doch reichlich problematisch und mit der irdischen, leibgebundenen Daseinsweise der Seele unvereinbar, man müßte sich denn das Verhältnis der Seele zum Leibe in platonischer Weise als ein bloß äußeres denken. Wenn sie einer solchen Loslösung fähig ist, weshalb soll sie sich schließlich dann nicht auch vom Körper trennen können und außerhalb seiner jene physikalischen Erscheinungen hervorrufen können, die der Verfasser den abgeschiedenen Seelen glaubt zuschreiben zu sollen? Im ersten Teile scheint mir Malfatti die normale Befähigung der menschlichen Seele zu übertreiben, im zweiten Teile aber die anormalen Fähigkeiten zu sehr einzuschränken. Bei beiden Gruppen von okkulten Erscheinungen, soweit sie echt sind, wird man es doch eher mit anormalen, gesteigerten Leistungsfähigkeiten, mit einem erweiterten Aktionsradius des Lebensprinzips bei magisch-veranlagten Personen zu tun haben. Jedenfalls sind aber die Theorien Malfattis des Nachdenkens wert und seine überzeugungstreuen Worte für katholische Weltanschauung und Religion sind dem Biologen zu danken.

Trier. Josef Lenz.

NEUES TESTAMENT

Des heiligen Thomas von Aquin Kommentar zum Römerbrief. Aus dem Lateinischen zum erstenmal ins Deutsche übersetzt und herausgegeben von Helmut Fahsel, Kaplan. Verlag Herder & Co., Freiburg i. B. 1927. 8°. XV und 511 Seiten. Broschiert 12.— Mk., geb. 14.— Mk.

Es ist ein eigentümliches Zusammentreffen, daß diese erste deutsche Ausgabe des wichtigen Römerbriefkommentars des Aquinaten fast gleichzeitig erscheint mit der ersten deutschen Ausgabe der Römerbriefvorlesung Luthers vom Jahre 1515. Thomas von Aquin ist auch in diesem Werke ganz der scholastische Theologe, der das divide et impera, das kritische Distinguieren und schulgemäße Analysieren mit Meisterschaft übt. Das mag als Exegese zuweilen etwas gezwungen erscheinen und den Bibeltext zu sehr nach Art der systematisierten philosophisch-theologischen

Sentenzenwerke des Mittelalters behandeln, was dem Charakter der biblischen Bücher als Gelegenheitsschriften widerspricht. Aber gerade durch dieses theologisch-spekulative Eindringen in den Wahrheitsgehalt des Römerbriefes bildet der Kommentar des hl. Thomas eine willkommene und notwendige Ergänzung zu vielen neuen und neuesten Erklärungen, deren Verfasser ausgezeichnete Philologen und Historiker sind, aber als Theologen dort haltmachen, wo die eigentliche Theologie beginnt. Wer die großen Vorzüge, aber auch die Mängel in der Exegese des Aquinaten erkennen will, lege neben seinen Römerbriefkommentar auf der einen Seite etwa die dialektische Erklärung von Karl Barth, auf der anderen Seite die mehr historistische von Lietzmann.

Kaplan Fahsel hat sich durch seine Thomasstudien gut für die schwierige Übersetzerarbeit geschult. Da er mit dem Buche vor allem auch den gebildeten Laien ein wichtiges Quellenwerk erschließen will, so wäre wohl eine etwas ausführlichere Einführung in die Art der Exegese des hl. Thomas, seine Textverwendung und Zitationsweise von Nutzen gewesen, besonders für jene Leser, die den Berliner Vorträgen Fahsels über diesen Kommentar nicht beiwohnen können. S. 315 wird die „vorhieronymianische Itala-Übersetzung" als Vorlage des hl. Thomas erwähnt, was ungenau und mißverständlich ist. In den lateinischen Thomasausgaben werden die Bibelstellen meist nur nach Kapiteln zitiert, da es zur Zeit des Heiligen noch keine Versteilung gab. Fahsel hat dankenswert in der Regel die heute übliche genauere Kennzeichnung gewählt. Das Buch wird viel dazu beitragen, den schwierigsten und bedeutsamsten aller Paulusbriefe im deutschen Sprachgebiet mehr bekannt zu machen. Das ist aufrichtig zu begrüßen; denn Röm. 15, 4 gilt auch heute noch.

Unser Herr Jesus Christus nach den Evangelien von L. Cl. Fillion, Priester an St. Sulpits in Paris, Berater der päpstl. Bibelkommission. Von der Akademie preisgekrönt. Berechtigte Übersetzung von Prof. Dr. A. Mühlan. 8°. 440 S. mit 5 Bildern. 1927. Preis brosch. 6.— Mk., in Ganzleinen geb. 7.50 Mk. Verlag Gebr. Steffen, Limburg a. d. L.

Die Werke des unermüdlichen französischen Bibelforschers umfassen eine stattliche Reihe von Bänden. Sie sind die reifen Früchte langer Studien und erfolgreicher Lehrtätigkeit. Das vorliegende „Leben Jesu" hat in der französischen Ausgabe in wenigen Jahren zwanzig Auflagen erlebt. Der Übersetzer hat darum durch seine Arbeit den deutschen Katholiken ein wertvolles Buch leichter zugänglich gemacht. Einige Zahlen und sonstige Angaben im einleitenden Teil hätte er berichtigen müssen, da sich seit 1917 vieles in Palästina geändert hat. Wer ein größeres „Leben Jesu" sucht, dem sei Fillions dreibändiges Werk „Vie de N.-S. Jésus-Christ, Exposé historique, critique et apologétique" empfohlen. (Vgl. die Besprechung im ‚Pastor bonus' 36 [1925] 141—142.) Das Werk hat seit 1922 schon elfmal neu erscheinen können und zeichnet sich dazu durch einen billigen Preis aus. Im Oktober 1927 ist der Verfasser, der Nestor der katholischen Exegeten Frankreichs, im Alter von 85 Jahren gestorben.

Historicae et criticae Introductionis in U. T. Libros Sacros Compendium S. Theologiae auditoribus accomodatum. Cornely S. J. auctore, ed. 9am (1927) paravit A. Merk S. J. Un volume in 8 raisin de XVI—1096 pages. 50 fr., franco 53 fr. P. Lethielleux, Editeur, 10, Rue Cassette, Paris (VIe).

An diesem Handbuch der Einleitungswissenschaft in das Alte und Neue Testament haben viele Hände gearbeitet. R. Cornely schrieb es zuerst, M. Hagen besorgte die 6.—8. Auflage, die seit 1914 öfter aufgelegt wurde. Inzwischen hat A. Merk, zunächst mit A. Bea zusammen, dann allein eine gänzliche Umarbeitung vorgenommen, während H. Dieckmann den Traktat über die Inspiration erneuerte und wichtige Erlasse der kirchlichen Behörde über Bibelfragen im Anhang beifügte. So ist in der Tat „novum opus ex veteri" geworden, ein Band von mehr als 1100

Seiten im Format des „Cursus Scripturae Sacrae". Gegenüber der achten Auflage ist die neunte um rund 350 Seiten gewachsen.

Das Buch enthält die allgemeine Einleitung in beide Testamente, bestehend aus der Geschichte des Kanons, des Textes in Urform und Übersetzung sowie aus der Hermeneutik. Daran schließt sich die besondere Einleitung in die einzelnen Bücher des Alten und Neuen Testamentes an. Im ersten Anhang wird die Inspiratonslehre behandelt. Neuere Dokumente der Kirche über die Hl. Schrift sind übersichtlich geordnet im Wortlaut wiedergegeben. Das Fragmentum Muratorianum erfährt eine besondere Würdigung. Chronologische, genealogische und paläographische Tabellen sowie ein Namens- und Sachverzeichnis bilden den Schluß. Schon diese Übersicht läßt ahnen, welche Fülle von Wissensstoff in dem Handbuch verarbeitet ist. Daß dabei die kirchliche Überlieferung treu gewahrt und verteidigt wird, braucht von Mitgliedern der Gesellschaft Jesu kaum eigens hervorgehoben zu werden. In offenen Streitfragen wird jedoch nicht apodiktisch eine Schulmeinung als alleinberechtigte Lösung hingestellt, sondern auch die Auffassung der anderen geachtet. Ob in der angeführten Literatur nicht etwas weitere Grenzen hätten gezogen werden können, ohne ins Uferlose zu geraten, wage ich nicht zu entscheiden. Bei dem erstaunlich niedrigen Preis wird dieses vorzügliche Compendium sicher vielen ein zuverlässiger Führer auf den nicht ganz gefahrlosen Wegen der biblischen Einleitung werden.

Palästina. Handkarte, bearbeitet von Dr. Hans Fischer und Prof. Dr. H. Guthe. Verlag der Geograph. Anstalt Wagner u. Debes, Leipzig. Mit alphabetischem Namenverzeichnis. Preis 2,50 Mk.

Diese Palästinakarte ist das letzte Blatt aus der Neuauflage des Bibelatlas von Guthe. Von allen mir bekannten Karten des Hl. Landes ist sie die beste ihrer Art, und es ist sehr zu begrüßen, daß der Verlag sie einzeln abgibt, weil der ganze Atlas manchem zu teuer sein wird. Das Blatt ist 46×58 cm groß. Außer der Hauptkarte im Maßstab 1 : 700 000 enthält es einen Stadtplan von Jerusalem im Maßstab 1 : 20 000, eine Nebenkarte: Hochland von Judäa im Maßstab 1 : 400 000 sowie eine Nebenkarte: Gegend zwischen Nazareth und Tiberias im gleichen Maßstab. Besonders wertvoll ist das alphabetische Namenverzeichnis, das der Karte beigegeben wird. Mehr als 3000 Namen sind darauf mit den Gradnetzfeldern verzeichnet. So ist für die Schriftlesung und das Bibelstudium ein ebenso nützliches wie leicht verwendbares Hilfsmittel geschaffen.

Paulus. Seine missionarische Persönlichkeit und Wirksamkeit. Von Dr. Karl Pieper, Professor an der Universität zu Münster i. W. (Neutestamentliche Abhandlungen, herausgegeben von M. Meinertz. XII, 1—2.) Verlag Aschendorff, Münster 1926. 8°. IV und 267 Seiten. Broschiert 10,20 Mk., gebd. 12,— Mk.

Die letzte Zeit hat uns zwei Paulusbiographien katholischer Verfasser gebracht, worin Dichtung und Wahrheit gemischt sind, die Bücher von E. Baumann und Th. van Tichelen. Was uns immer noch fehlte, eine streng sachliche, auf wissenschaftlicher Verarbeitung der Quellen beruhende Darstellung des größten aller Missionare, das hat uns Pieper nun geschenkt. Durch seine 1921 erschienene Untersuchung über die Missionspredigt des hl. Paulus hatte der Verfasser nicht nur eine wertvolle Vorarbeit geleistet, sondern auch den Beweis erbracht, daß er der schwierigeren Aufgabe einer umfassenderen Würdigung der missionarischen Persönlichkeit und Wirksamkeit des Völkerapostels gewachsen sei.

Pieper behandelt nach einer einleitenden Erörterung über die Urgemeinde und die Heidenfrage als Etappen zur Weltmission zunächst die Berufung Pauli zum Apostel, dann dessen natürliche Ausrüstung zu seinem Amte, Pauli Lauf als Apostel von Damaskus bis Rom, die charakteristischen Merkmale seines Wirkens, das Missionsziel, die Missionsmittel, die Gründung der Gemeinden, die theologische Basis der paulinischen Mission. Diese Stichworte zeigen, welche Menge von Fragen in

dem Buche zur Sprache kommen. Auch Pieper will nicht in allen eine letzte Lösung gefunden haben; aber mit wohltuender Umsicht gibt er sein gutbegründetes Urteil ab. Die nicht unwichtige Frage, inwieweit der Glaube an ein nahes Ende dieses Äons bei Paulus mitgewirkt hat, durfte etwas eingehender geprüft werden. Der Ansicht, Paulus habe vor seiner Bekehrung bereits eine missionarische Tätigkeit für das Judentum in den Heidenländern entfaltet, werden wenige beipflichten. Das ἐτι Gal 5, 11 ist unsicher bezeugt und läßt sich, wenn echt, ohne Beziehung auf die pharisäische Vergangenheit erklären.

Jeder Theologe, der das Buch studiert hat, wird mit neuer Begeisterung für den größten Jünger Jesu erfüllt werden und reichen Nutzen für das Verständnis der Apostelgeschichte, der Paulusbriefe und der gesamten Urkirche daraus ziehen. In einer Neuauflage wäre ein Schriftstellenverzeichnis im Anhang sehr erwünscht.

Trier. Ketter.

PÄDAGOGIK, KATECHETIK, HOMILETIK

Homilien der Zeit auf alle Sonntage des Kirchenjahres von Dr. Mich. Pfliegler. Herder & Co., Verlagsbuchhandlung, Freiburg i. Br.

Die Herausschälung und Hervorhebung der Grundidee eines skripturistischen oder liturgischen Textes wird von den Rhetoren nicht Homilie genannt; darum möchte den vorliegenden Predigten nur in einem sehr weiten Sinne der heute sehr bestimmt formulierte Begriff der Homilie zukommen.

In der Großstadt wurden diese Predigten mit wenigen Ausnahmen gehalten. Das zeigen vor allem die angewandten Vergleiche und Illustrationsmittel, die ganz dem Ideenkreis der modernen Großstadtmenschen entnommen sind; das verrät auch die aus der Erfahrung des Stadtseelsorgers geschöpfte, mitunter etwas pessimistische Anschauung, die in modernem Kleid herausgeputzte Sprache, vielleicht auch die Kürze des einzelnen Vortrages.

In diesen „Homilien" finden sich nicht nur die Sonntagsperikopen verwendet. Im Geiste der liturgischen Bewegung sucht der Autor meist den Kerngedanken aller Meßgebete und Lesungen in den Vordergrund der Betrachtung zu stellen. In einigen strebt er dahin, „alle Gebete und Lesungen der Messe in ihrer liturgischen Abfolge zu einer einheitlichen Homilie zu fassen." Dahin gehören die Betrachtungen auf den Palm- und Pfingstsonntag, auf den 5., 8., 9. und 11. Sonntag nach Pfingsten, etwa auch noch die auf den 5. Sonntag in der Fastenzeit und auf den 13. Sonntag nach Pfingsten.

Wenn der Autor im Vorwort sagt: „Es wird nirgends der Versuch gemacht, das Dogma oder christliche Ethos in möglichster Geschlossenheit oder planmäßig zu behandeln," so spricht er damit zwar eine tatsächliche Wahrheit aus; ob aber auch eine, für jede Art der Predigt, wenigstens für die Homilie gültige Norm? Dem unsterblichen Keppler ist es zu danken, daß heute auch für die Homilie von den meisten Rhetoren die strenge Einheitlichkeit des Themas gefordert wird.

„Wir müssen sagen," meint M. Pfliegler weiter im Vorwort, „daß die dem billigen Schlagwortsieg entrückte Problematik der Zeit, bei der das katholische Volk als lebendige Einheit entscheidend mitlösen müßte, noch keinen richtigen Weg auf die Kanzel gefunden hat. Die übrige reiche Literatur unterscheidet sich von der homiletischen auffallend durch Wirklichkeitsbeziehung und Zeitmäßigkeit." Bei alledem darf in der Predigt namentlich vor dem Volk das praktische Moment nicht vergessen werden; durch dessen Aufgeben wird dieselbe allzu leicht zu einer religiösen Abhandlung, selbst wenn sie die Erklärung liturgischer Texte bezweckt.

Im übrigen sind die vorliegenden Predigten reich an vortrefflichen Gedanken und geistvollen Momenten. Schnell wie Filmbilder folgen sich häufig des Autors Ideen, ohne unnütze Zwischenerklärungen oder Uebergänge, in manchen Predigten

beinahe unruhig wie das „Anhalten eines angekurbelten, zuckenden Automobils", wenn wir einen seiner Vergleiche uns zu eigen machen wollen.

Trier. Weiler.

Plans de sermons de Retraites par J. Millot, vicaire général de Versailles. — Paris VI, Pierre Téqui, Libraire-Editeur 1927.

Diese den Kennern der französischen Sprache gebotenen Plans de sermons sind keine fertigen Predigten, sondern nur Skizzen, Schemata, die Entwürfe der vielen und reichhaltigen Vorträge, welche derselbe Autor bei Téqui in Paris veröffentlichte und die von der französischen Literatur mit großem Applaus aufgenommen worden waren. Auf 269 Seiten kleineren Formates bietet Millot uns acht Zyklen für dreitägige Exerzitien mit je vier Vorträgen nebst einer Eingangs- und Schlußansprache. Nur der erste Zyklus über die großen Wahrheiten ist für fünf volle Tage berechnet; der zweite Kursus behandelt die großen Heilsmittel: das Gebet, das Bußsakrament und die Marienverehrung; der dritte bietet geistliche Uebungen für die erste feierliche Kommunion; der vierte ist für junge Mädchen berechnet; der fünfte für Marienkinder; der sechste für Frauen und christliche Mütter; der siebte für Jugendliche; der achte und letzte bietet ein vollständiges eucharistisches Triduum mit elf Vorträgen über die hl. Kommunion.

Trotz der knappen Form, welche das Schema erfordert, finden wir in dem Büchlein doch viele treffliche Ideen und geistreiche, sprühende Gedanken, wie sie dem französischen Genius eigen sind. So, wenn es in der Retraite für Kinder heißt: „Ou ne va au ciel qu'avec un caillou dans le soulier," u. a. m.

Wer im Predigtamt bereits erfahren ist und ein gewisses Ideenkapital über die hier gebotenen Thematen innehat, wird mit Nutzen die Plans de sermons zur Hand nehmen; es wird ihm nicht zu schwer sein, in kurzer Zeit seine Gedanken in diese Entwürfe einzubauen, um mit Kraft Gottes Wort zu verkünden. Wer diese Fertigkeit nicht besitzt, wird für die mehrfachen und verschiedenen Exerzitienkurse, die er etwa zu predigen hat, Millot's größeres Werk für Exerzitienvorträge zu Rate ziehen.

Luxemburg. G. Kieffer.

MORALTHEOLOGIE

De occasionariis et recidivis iuxta doctrinam S. Alphonsi aliorumque probatorum auctorum scripsit Franciscus Ter Haar C. SS. R. In 8° (XVI et 449). Taurini-Romae 1927, Marietti. L. 30.

Das weitverbreitete Buch des Italieners Berardi De recidivis et occasionariis war wohl bisher die größte Monographie über diesen für jeden Beichtvater so wichtigen Gegenstand. Das Werk Ter Haars ist aber ohne Zweifel tiefer, gründlicher und ausführlicher. Während Berardi mehr kasuistisch und vielleicht etwas zu milde die so wichtigen Fragen behandelt, geht Ter Haar streng wissenschaftlich und zugleich praktisch vor. Auch bei längeren Auseinandersetzungen mit Andersdenkenden bleibt Ter Haars Darstellung stets objektiv und ist deshalb von so wohltuender Ruhe.

Als treuer Sohn seines großen Ordensstifters, des hl. Alphonsus von Liguori, sucht der Verfasser an erster Stelle die Lehre des hl. Kirchenlehrers genau wiederzugeben, näher zu erklären und den heutigen Verhältnisen anzupassen, ohne dabei zu vergessen: Tantum valet auctoritas quantum valent rationes. Deshalb werden vor allem die inneren Beweise für die vertretene Lehre vorgelegt und streng wissenschaftlich durchgeführt. Neben den Zitaten aus dem hl. Alphonsus werden aber auch zahlreiche andere aus älteren und neueren Autoren gebracht.

Zuweilen könnte im Leser der Gedanke auftauchen, der Verfasser sei etwas zu streng. Wer jedoch die 22. These De absolutione sub conditione danda peccatori dubie disposito und die angeführten praktischen Fälle aus der Jetztzeit gelesen hat,

der muß bekennen, daß sich Ter Haar bei der Lösung dieser so schwierigen Fragen sowohl vom Rigorismus wie auch vom Laxismus ferngehalten hat.

Jedem Beichtvater, der diesen so wichtigen und schwierigen Gegenstand besonders gründlich und allseitig studieren möchte, sei Ter Haars Werk aufs wärmste empfohlen.

Trier. B. van Acken S. J.

CHRISTLICHE KUNST

Die Trierer Abteikirche St. Matthias und die trierisch-lothringische Bautengruppe. Von N. Irsch. Verlag Filser, Augsburg, Köln, Wien 1927.

Man kann die Bauentwicklung von St. Matthias zu Trier in zwei große Abschnitte zerlegen. Die Anfänge des ersten Teiles verlieren sich im ersten Jahrtausend. Es ist die Zeit, in der die Kirche noch den Titel St. Eucharius trug. Irsch läßt in seinem Buche diesen Teil absichtlich unbehandelt, weil Baurat Kutzbach darüber demnächst eine besondere Abhandlung vorlegen wird. Für Irsch kommt der zweite Bauabschnitt vorwiegend in Frage, der etwa mit 1127 beginnt und die Kirche von Grund aus neu gestaltet. Auf dieser Gestaltung haben dann die späteren Jahrhunderte die Kirche noch weiteren Veränderungen unterworfen, denen Irsch in seinen Untersuchungen ebenfalls nachgeht. Als man den zweiten Bauabschnitt um 1127 begann, fand sich ein Sarg mit Gebeinen des Apostels Matthias. Dieser Umstand wurde Veranlassung, daß alsbald eine große Wallfahrt zum einzigen Apostelgrabe Deutschlands begann und daß allmählich der Name des hl. Matthias den Namen des hl. Eucharius verdrängte.

Irsch zeigt, wie St. Matthias mit seinem ursprünglichen Chorabschluß noch ganz der heimatlichen Bauweise entwächst, wie die Kirche zu den ersten eingewölbten Gotteshäusern des Rheinlandes gehört und wie sich dann schließlich, vorab am mächtigen Westwerk, die bedeutenden Baueinflüsse Oberlothringens (Verdun) geltend machen. Veranlassung zu diesem Stilwandel ist Triers gewaltiger Erzbischof Albero (1132—1151), der aus Lothringen, nämlich aus Montreuil bei Toul, stammte und der lothringischen Kunst in Trier Eingang verschaffte. Diesem Einfluß geht Irsch bis in Einzelheiten hinein nach und beweist, oft die bekannten Untersuchungen Thormählens erweiternd, wie er sich nicht bloß auf die Trierer Bauten (Ostchor des Domes und Chor von St. Simeon) erstreckt, sondern wie er auch in das Trierer Land eindringt und z. B. auf die Pfarrkirche zu Meserich, die Propsteikirche zu Merzig und den Bau der Augustiner zu Ravengiersburg noch bis weit in das 13. Jahrhundert hinein Geltung bekommt, noch zu einer Zeit, in der sich der lothringische Einfluß in der Stadt Trier selbst bereits längst totgelaufen hatte.

Auch sonst ist die Einwirkung der Verduner Kunst auf Trier eine Zeitlang von entscheidener Bedeutung gewesen. Hingewiesen sei auf das Ivograb im Dom (1143), das Irsch dem Meister der Porte du Lion zu Verdun zuschreibt, auf die teilweise noch vorhandenen Gräber der Trierer Bischöfe Albero und Hillinus. Aus allem ergibt sich eine außerordentliche Fülle von Neuergebnissen durch Irschs Untersuchungen für die Trierer Kunst des 12. und 13. Jahrhunderts.

In der Fortführung seiner Forschungen in die Gotik hinein kommt Irsch auf die Umgestaltung des Chores, der schönen Einwölbung der Kirche und einer weiteren Kryptenanlage in der Zeit um 1500. Auch die Barockepoche macht sich noch einmal an die Umgestaltung des Bauwerks. Das Innere enthält eine barocke Ausrüstung, die Tore des Westbaues werden im Geschmacke der Zeit gewandelt und die Türme, die sich während des Mittelalters bereits zweimal eine Umänderung hatten gefallen lassen müssen, erhielten barocke Behelmung. Aber auch damit war noch nicht der Zustand bei St. Matthias erreicht, in dem wir das Gotteshaus heute sehen. Ende des 18. Jahrhunderts beschädigte ein Brand Dach und Türme schwer. Baumeister Neurohr erhielt den Auftrag zur Wiederinstandsetzung. Er fühlte sich

originell in die Romantik der oberen Turmpartien ein und schloß sie recht im Geiste der Zeit mit Gallerien und dekorativen Vasen ab.

Was hier nur kurz als Inhalt des Irschchen Werkes wiedergegeben werden konnte, wächst bis in Einzelheiten hinein in kristallener Klarheit vor uns empor, immer wieder Neues bietend und den Leser auf Schritt und Tritt bereichernd. Wenn ich das Wort Leser hier gebrauche, so ist damit keineswegs nur der kunsthistorische Fachmann gemeint, sondern — und darin zeigt sich Irschs pädagogisches Geschick — das Buch wird jedem gebildeten Laien nach Text und den zahlreichen guten Bildern (39 im Text und 75 auf Tafeln) eine Fundgrube zur Trierer Geschichte und Kunstgeschichte sein.

Köln Egid Beitz.

Weingartner Josef, Das kirchliche Kunstgewerbe der Neuzeit. Innsbruck-Wien-München. Verlagsanstalt Tyrolia A.-G. 1926. — 489 Seiten in Quart; 370 Abb. Preis in Ganzleinen mit Goldpressung 28 Mark.

Kunstgeschichtliche Forschungsarbeiten müssen der Regel nach auf ein breiteres Leserpublikum verzichten; ihre Verfasser dürfen sich schon freuen, wenn sie ihre Ergebnisse in größere, allgemeiner gehaltene Darstellungen übernommen und so durch zweite Hand in weitere Kreise getragen sehen. Weingartners umfangreiches Buch bildet eine glückliche Ausnahme. Es ist einerseits eine erste Entdeckungsfahrt in unbekanntes Land, ist durch seinen Gegenstand und durch die Art seiner Darstellung aber zugleich eine willkommene Gabe für jeden Priester und für jeden kunstverständigen Laien. Sein stattliches äußeres Gewand, in Verbindung mit den Hunderten ganz ausgezeichneter Abbildungen, machen es besonders zu Festgeschenken für Priester ungemein geeignet. Der Preis ist relativ gering.

In weitester Auffassung seines Themas gibt der Verfasser in je einem Teile die Geschichte der Paramente, der kirchlichen Gefäße und Geräte, der Schmiedeeisenarbeiten und des kirchlichen Mobiliars, anhebend mit dem Beginn der Renaissance, schließend mit dem heutigen Stand. Fand er in der Geschichte der Paramentik von Josef Braun für seinen ersten Teil die Materialsammlung und die Grundlinien der Entwicklung schon vorbereitet, so stand er für den Hauptteil seiner Darstellungen vor fast ungebahnten Wegen; nur über das belgische Metallgewerbe bot sich ihm eine geschichtliche Uebersicht und für einzelne Bestandteile des kirchlichen Mobiliars ein bequem erreichbares Material dar. Das ungeheure Verdienst seines Buches ist damit gekennzeichnet: was wir durch frühere Forscher, vor allem durch Witte und Falckenberg, für das mittelalterliche Kunstgewerbe bereits besaßen, das besitzen wir durch Weingartner nunmehr für die Neuzeit. Daher auch der praktische Wert des Buches: den Hauptteil unserer Paramente und unserer hl. Gefäße bilden Erzeugnisse des XVII. und XVIII. Jahrhunderts; diese nach ihrer Entstehungszeit abzuschätzen und nach ihrem künstlerischen Wert zu würdigen, ist durch Weingartner nunmehr jedem ermöglicht. Freilich wird die Frage auftauchen, ob eine Gesamtgeschichte zu schreiben erlaubt sei, wo doch die Einzelgegenden noch gar nicht oder doch erst ganz unvollkommen erforscht sind; und in der Tat weist der Verfasser oft genug auf die Notwendigkeit lokaler Unterbauung seiner großen Entwicklungslinien hin. Eine rühmenswerte, aber, soweit ich von meinem Standpunkte aus beurteilen kann, gar zu große Vorsicht: überall, wo ich nach inschriftlich fest datierten Gegenständen aus der Diözese Trier die von Weingartner angegebenen Entwicklungslinien nachzuprüfen in der Lage war, fand ich die letzteren bestätigt.

Die Anzeige eines so inhaltreichen Werkes ist von der gewöhnlichen Pflicht einer kurzen Wiedergabe des Gesamtinhaltes entbunden. Es seien jedoch aus dem wichtigsten Abschnitt, einem über die hl. Gefäße handelnden Teil, die Hauptzüge der Stilgeschichte mitgeteilt. Weingartner stellt als erste Periode der neuzeitlichen Entwicklung gottesdienstlicher Gefäße eine Zeit des Überganges fest, in der die

spätgotischen Formen mit solchen der Renaissance gemischt erscheinen. Zeitlich genommen verläuft auf deutschem Boden dieses Eindringen der Renaissance in die religiöse Kleinkunst weit langsamer als das in die profane Welt, so langsam sogar, daß spätgotischer Aufbau der Gefäße noch mit Ornamenten des reifenden Barock verbunden erscheint[1]. In Italien freilich ist bereits um 1520 die Gotik auch in der Kleinkunst vollkommen verdrängt. — Die rein barocke Periode bringt vollere Formen von stärkerem malerischen Reiz, verbunden mit einer Zunahme des schmückenden Bauwerkes. In Italien, wo die struktiven Gedanken der Renaissance lange nachwirken, kommt es zu keiner vollständigen Auflösung des architektonischen Aufbaues der Gefäße. In Deutschland dagegen tritt an die Stelle baulicher Klarheit schon im Verlauf des XVII. Jahrhunderts eine phantastisch-malerische Auffassung, die durch das Rokoko um 1725 zu restloser Sprengung der Linienlogik fortschreitet. Doch tritt gerade in Deutschland als Reaktion gegen diese Erregtheit kurz nach 1700 manchmal eine merkwürdige Rückkehr zu spätgotischen Formen in die Erscheinung[2]. Der Klassizismus der siebziger Jahre bringt alsdann sehr schnell eine klarere, ruhigere Form, und das XIX. Jahrhundert erklärt sich auch auf dem Gebiete der Kleinkunst für künstlerisch zeugungsunfähig, indem es sich auf die Nachbildung früherer Formen, zuletzt auf die der barocken Zeit, beschränkt. Erst seit etwa 1900 besinnt man sich auf den mittelalterlichen Grundsatz, immer aus der eigenen religiösen Zeitstimmung heraus zu schaffen, so daß nunmehr neben dem Kopieren des Alten eine modernere, zum Teil von Beuron geführte Strömung einherläuft. — Durch diese Entwicklungsgeschichte der Gesamtform der Gefäße ist in etwa schon die der Ornamentik gegeben, die sich dank dem bereits ziemlich vollständig bekannten Material vor allem in Deutschland klar erkennen läßt. Neben die Akanthusranke der Renaissance tritt hier um 1600 einfaches Rollwerk, an das sich etwas später ein feines, in der Architektur schon weit früher auftretendes Beschlagwerk anschließt[3]. Gegen Ende des Jahrhunderts erscheint dann wieder die Akanthusranke[4], um nach kurzer Alleinherrschaft dem Bandwerk zu weichen, bis das Rokoko seine Gitter und Muscheln bringt. Auch im Ornament erzeugt das ausgedehnte XVIII. Jahrhundert eine schnelle Beruhigung und das XIX. ein teilweise sehr geschicktes Kopieren aller vergangenen Zeiten. Die jüngsten Jahrzehnte lassen die Schmuckformen stark zurücktreten und zeigen da, wo sie solche zulassen, eine von Selbständigkeit zeugende freie Anlehnung an frühchristliches. — In ähnlicher

[1] Die Diözese Trier bietet ein ganz charakteristisches Beispiel durch die in der Literatur noch unbekannte Monstranz der Pfarrkirche von Lieser. Das große und prächtige Stück trägt die Jahreszahl 1639 und ist mit barocken Valuten und ziselierten Barockornamenten überdeckt, während die Gesamtform noch die der spätestgotischen Turmmonstranz ist. Sie steht im großen und ganzen noch auf der Entwicklungsstufe der bekannten Monstranz von Liebfrauen in Trier, die auf 1593 datiert ist.

[2] Bei der Stärke, mit der gerade im Rheinland noch um 1700 die posthume Gotik in der Baukunst sich regt, dürften Stücke dieser Art gerade bei uns nicht gar so selten sein. Eine Monstranz, die die Pfarrei Berndorf im Diözesanmuseum aufbewahrt, nach der Ornamentik ein Werk von 1700, hat bei aller Schlichtheit wegen ihres durchaus spätgotischen Aufbaues hohes geschichtliches Interesse.

[3] Die Pfarrkirche in Reil (Mosel) besitzt ein besonders gutes Ziborium, das von hochangesehener Seite auf nahe an 1500 datiert wird. Wegen des Beschlagornamentes wage ich nicht, dieser frühen Ansetzung beizustimmen, halte mich vielmehr verpflichtet, bis auf weiteres an eine Herkunft aus dem XVII. Jahrhundert zu glauben.

[4] Die feinen, vom klassischen Akanthus weit entfernten Züge dieses Rankenwerkes lassen vielleicht auch auf ornamentalem Gebiet an ein stellenweises Nachahmen der Spätgotik, in diesem Falle des spätestgotischen Laubwerkes, denken.

Weise führt alsdann der Verfasser in Sonderabschnitten die Geschichte eines jeden der hl. Gefäße durch, wobei m. E. vor allem die Entwicklung der Monstranz von der gotischen Turmform über die Turmform der Renaissance hin zur Sonnenmonstranz bei jedem theologisch gebildeten Leser brennendstem Interesse begegnen wird.

Die Besprechung eines Buches, das in die Hand so vieler praktischer Seelsorger kommen wird, muß unbedingt auch diejenigen Gedanken nennen, die das Werk für das heutige religiöse Kunstgewerbe nahelegt. Wie wir oben sahen, tat in der Vergangenheit die kirchliche Kleinkunst den Schritt zu neuen Formen immer viel später, als es seitens der Baukunst und der figuralen Großkunst geschah. Diejenigen Gefäße, die unmittelbar dem hl. Meßopfer dienen, verließen die von der Tradition geheiligte Form am allerletzten. Dasselbe Schauspiel beobachten wir heute. Die Nachahmung romanischer und gotischer Formen in der Großkunst, in der wir bis etwa 1900 alles Heil suchten, haben wir längst als unmögliches Beginnen erkannt; nur an einzelnen Stellen noch wagt man den Versuch einer Kopierung des Barock, obschon wir uns bewußt sind, daß gerade dies schwerer in Regeln zu fassen, schwerer daher nachzuahmen ist, als die regelstrenge Romanik. Kelche und Monstranzen in den historischen Formen finden aber noch immer unseren Beifall, den sie freilich mehr und mehr mit solchen teilen müssen, die der aufs Wesentliche, Ernste, Tiefe und Praktische gehenden Stimmung unserer Tage Ausdruck geben. — Jede neu auftauchende Ausdrucksform hatte ihre Anfangsschwierigkeiten, ihre Zeit des Unbehilflichen, ihre Zeit der Uebertreibungen. Sicher begegnete jede in der Vergangenheit neu auftauchende Kunst deswegen starkem Widerspruch, und diejenigen, von denen er ausging, waren gewiß nicht die schlechtesten. Andere aber wußten, daß nichts beim Beginn vollkommen sein kann. Daher suchten sie die Auswüchse vom guten Kern abzuschneiden, den letzteren zu reinigen und zu nähren. Welches Verfahren schließlich immer von der Kirche gebilligt wurde, lehrt die Geschichte. — Der größte Wert aber von Weingartners stattlichem Buch für die heutige Kunst, ein Wert, dessen der Verfasser sich vielleicht nicht bewußt war, ist der einer hinreißenden Predigt, zum Lob des Heilandes das Beste und Größte zu leisten: Quantum potes, tantum aude, quia maior omni laude.

Trier. Irsch.

KIRCHENMUSIK

Die kirchenmusikalischen Verhältnisse in Baden und Hohenzollern. Von W. Weitzel. Karlsruhe, Verlag Badenia. Brosch. 1,50 Mk.

Es war ein sehr guter und verdienstlicher Gedanke des Freiburger Domorganisten und Dompräbendaten Weitzel, als Festgabe zum hundertjährigen Jubiläum der Erzdiözese Freiburg einen Bericht über die Lage der Kirchenmusik zu veröffentlichen. Dies zu ermöglichen, haben sämtliche 945 Pfarreien die ihnen zugesandten Fragebogen beantwortet. Die im Manuskript fertiggestellte „eigentliche Statistik in Tabellenform" wird infolge der Herstellungskosten nur dann in Druck erscheinen, wenn durch Vorausbestellungen die Druckkosten gedeckt sind. Die Festschrift enthält daher nur „die Verarbeitung und Ausdeutung der Statistik" sowie „die Beantwortung der mannigfachen, dabei gestellten Fragen und Wünsche". Treffend bemerkt der Verfasser über den Inhalt der Statistik: „Wie viele Arbeit ist da geleistet worden, jahraus, jahrein, an jedem Sonntag. Kann man sie überhaupt würdigen?" Die sehr anregend, aus der Praxis für die Praxis geschriebene Festschrift verdient das Interesse eines jeden Kirchenmusikers und sei insbesondere den Bezirkspräsides des Cäcilienvereins angelegentlich empfohlen.

Cäcilia, katholisches Gesang- und Gebetbuch. Von J. Mohr. 36. Auflage, ergänzt von J. Brettner. Pustet. Brosch. 1,60 Mk., gebd. 2,60 Mk.

Welche Verbreitung die Mohr'sche „Cäcilia" gefunden hat, beweist die hohe

Auflagezahl. Verwendung wird sie freilich heute, da die meisten Diözesen ein eigenes Gesang- und Gebetbuch besitzen, vor allem bei Privatandachten finden. Eventuell kommt auch das eine oder andere Lied (in einem besonderen Bedarfsfall) in Betracht, das im Diözesangesangbuch sich nicht vorfindet. In die neuesten Auflagen haben auch eine Anzahl von Choralgesängen in moderner Notenschrift Aufnahme gefunden, darunter fünf Choralmessen, die Totenmesse, Credo I bis III, die Responsorien der hl. Messe.

Singmesse und Lieder zu Ehren der hl. Theresia vom Kinde Jesu. Komponiert von J. Kreitmaier S. J. Op. 30. Verlag der Schulbrüder, Kirnach-Villingen (Baden). Partitur 1,50 Mk., Stimme 0,30 Mk.

Wenn der Komponist in den „Vorbemerkungen" darauf hinweist, daß „die Verehrung der hl. Theresia sich leider nur allzuoft in weichlichen, sentimentalen und geschmacklosen Formen vollzieht", und für sein Opus die Hoffnung ausspricht, daß es „weder in Text noch Musik zu ähnlichen Klagen Anlaß gibt", so machten Dichter (P. Gaudentius) und Komponist diese Hoffnung für mich von vornherein zur Gewißheit. Gerade auf dem Gebiete der Kirchenliedkomposition ist P. Kreitmaier, der Herausgeber der Liedersammlung Lauda Sion, so erfahren und erprobt, daß wir nur Einwandfreies erwarten. Die Melodien sind aus dem Text heraus und echt musikalisch empfunden, gut gebaut und entwickelt; jede hat ein anderes Gesicht. Die Begleitung ist nicht gewöhnlich und hebt die Melodie harmonisch und rhythmisch in ihrer Wirkung. Besonders gefallen werden voraussichtlich aus der „Singmesse" Nr. 2 und 5, aus den „Liedern" die frisch empfundene Nr. 7 und die ansprechende Nr. 10. Nicht nur „Klöster und Institute", sondern auch gar viele Pfarrgemeinden werde diese einstimmigen, leicht sangbaren, in erster Linie für den Volksgesang bestimmten Lieder (mit approbiertem Text!) zur volkstümlichsten der Heiligen gern singen.

Manresa-Lieder, Gesänge für die Tage der Exerzitien. Marianischer Verlag, Innsbruck. Preis 1 Mk.

Treffend bemerkt P. Harrasser in der „Einführung": „Für die stillen Tage der geistlichen Einkehr ist ein stimmungsvoller Gesang wichiger, als man vielfach glaubt. Wie schön ist eine abendliche Exerzitienandacht, in der die Teilnehmer nach den stillen Stunden des Tages ihr Denken und Fühlen ausklingen lassen in einem Liede!" Soll aber ein geordneter gemeinsamer Gesang ermöglicht werden — namentlich wenn die Exerzitanten verschiedenen Diözesen angehören — dann kann man auf eine gedruckte Vorlage nicht leicht verzichten. In P. Karl Klein hat dem Herausgeber ein guter Berater zur Seite gestanden. Das Büchlein bietet mit seinen vierzig deutschen und lateinischen Liedern (letztere meist Choralgesänge) eine reiche und mannigfaltige Auswahl dar, die wohl alle berechtigten Ansprüche zufriedenstellen wird. Zu begrüßen ist insbesondere, daß die Hälfte der „Einheitslieder" Aufnahme gefunden hat. (Warum ist die 1. Strophe des Liedes „Ich will dich lieben" abgeändert?) Unter den übrigen deutschen Kirchenliedern befinden sich mehrere, die in der Diözese Trier sehr beliebt sind. Recht beachtenswert ist der Vorschlag des Herausgebers — namentlich für den Gesang der zweistimmigen Lieder — daß „einmal während der freien Zeit eine gemeinsame Gesangprobe abgehalten wird".

Klavierbegleitung zu Bachems Mädchen-Liederbuch. Von Franz Keppeler. Bachem, Köln. Preis kart. 7,80 Mk.

„Das Singen ist der Mädchen Lust!" Welcher Religionslehrer oder Vereinspräses wüßte das nicht? Bei der fortschreitenden „Emanzipation" der Frau ist aber zu fürchten, daß dem „Bubi"-Kopf bald die „Bubi"-Lieder folgen werden. Darum ist ein einwandfreies, andererseits aber auch nicht engherzig zusammengestelltes Liederbuch heute wohl wichtiger als je. Bachems „Mädchen-

Liederbuch" verdient beste Empfehlung und Einführung in die Mädchenvereine. Es bietet mit seinen 258 Liedern (ohne Noten) in der „vollständig umgearbeiteten und bedeutend erweiterten" Neuausgabe (des bisherigen „Liederbuchs für Jungfrauenvereine und Kongregationen") in der Tat „eine reiche Auswahl für alle Gelegenheiten", die berechtigten Ansprüchen vollauf entsprechen dürfte. Der Text ist auch beim Wandern leicht lesbar. Die von Musiklehrer Keppeler besorgte Klavier- (Harmonium-) Begleitung ist gut und bietet keinerlei technische Schwierigkeiten.

Trier. Stockhausen.

ASZETIK

Rhapsodien vom Priesterleben, nach Dr. Fr. Novák von Wenzel Kaulous C. Ss. R., Katzelsdorf (Wiener-Neustadt), Verlag der PP. Redemptoristen 1927, 8°, 298 S.

Wozu die fremdsprachliche Aufschrift? Doch wohl nicht als Lockmittel des Vertriebes; darauf kann das gedankenreiche und lebenswarme Buch verzichten. Winke und Weisungen für junge Theologen sowohl als auch für Priester in der Seelsorgstätigkeit werden in anziehender Form dargelegt, wie sie nur eine reiche Lebenserfahrung zu bieten vermag. Schon die sorgfältig gewählten Stichworte der einzelnen Abschnitte reizen zu empfänglicher Lesung an. Es ist nicht angängig, den übervollen Inhalt auch nur andeutungsweise darzulegen; vielleicht ließe sich die Empfehlung des tiefernsten Buches in das kurze Wort fassen: ein treu beratender Lebensfreund des Priesters. Einem solchen Freunde verzeiht man dann auch „hie und da eine etwas freiere Sprachform" oder eine überflüssige Dicht-Erinnerung.

Wegweiser durch die Herz-Jesu-Literatur. Gratis zu beziehen durch Missionshaus Sittard, Post Wehr (Bz. Aachen). Druck und Verlag Missionshaus Sittard 1927. 8°, 50 Seiten.

Daß ein solcher Wegweiser durch die umfangreiche Herz-Jesu-Literatur allgemein recht wünschenswert ist, braucht nicht weiter ausgeführt zu werden. Der Verlag bittet um etwaige genauere Angaben zwecks Vervollständigung des Verzeichnisses. Da scheint es wohl etwas auffallend, wie des allbekannten P. Meschlers S. J. Herz-Jesu-Büchlein (Herder-Verlag) übersehen werden konnte. Auf diesem Wege muß doch mit der Zeit eine vollständige Übersicht erreicht werden.

Das innerliche Leben muß vereinfacht und wieder auf seine Grundlage zurückgeführt werden. Herausgegeben von P. Joseph Tissot, Generalsuperior der Missionäre des hl. Franz v. Sales. Aus dem Französischen übersetzt von Franz X. Kerer, Pfarrer in Langengeisling. Regensburg (Manz) 1927 Siebte Auflage. (15. u. 16. Tausend.) 8°. LI u. 347 S. 4 (geb. 5,80) Mk.

Wie ein mächtiger vereinzelter Baum inmitten von vielem Gestrüpp und Gesträuch emporragt, so erhebt sich Tissots Buch über die zahlreichen Schriften und Schriftchen unserer derzeitigen aszetischen Literatur. Und deshalb wird jede neue Auflage mit frommer Begeisterung begrüßt; sie erscheinen nur noch nicht zahlreich genug. Daran mag wohl das Vorurteil schuld sein, als ob so ein großangelegtes Werk bloß für Theologen passe; nein, dieses segensvolle Buch weiß auch der Laienwelt, ob mehr oder etwas weniger gebildet, gründliche Belehrung im geistlichen Leben zu bieten. So lautet das übereinstimmende Urteil aller derer, die aus dem ausgezeichneten Werk vielfachen geistigen Nutzen, kräftigen Trost und echt fromme Erbauung geschöpft haben. Es erübrigt sich, auf den weit umfassenden Inhalt näher einzugehen; nur der ernstgemeinte Wunsch darf geäußert werden, es möchte möglichst bald die achte Auflage erscheinen.

Lauda Sion, eucharistische Sonette, von Aug. Steph. Wagner. Saarbrücker Druckerei 1927. 8°. 55 Seiten.

Jedenfalls eine ganz eigene Art, den dichterischen Geist zu erwahren, indem

41 kunstvolle Sonette zum Lobe des hlst. Sakramentes in drei Gruppen zusammengefügt worden sind: Tabor, Abendmahlsaal, Golgatha. Gelegentlich eine oder die andere Probe zum geistigen Genusse vorzunehmen, wird wohl der Absicht des frommen Dichters am besten entsprechen; alle zusammen auf einem Sitz zu lesen, möchte doch etwas ermüden.

Die Aszese der Ignatianischen Exerzitien, ihr Sinn und Wert im Lichte heutiger Fragen und Bedürfnisse, von Ernst Böminghaus S. J. (5. Bd. der „Exerzitien-Bibliothek"). Freiburg (Herder) 1927. 12°. XVII u. 176 Seiten.

Das Aufklärungsbuch hätte schon längst erscheinen sollen, dann wäre vielleicht manch unliebsames und unerbauliches Wortgeplänkel vermieden worden. „Die Absicht der Arbeit geht nicht auf Streit, sondern auf Dienst; Dienst an echter katholischer Überlieferung und Dienst am Leben." Was der Verfasser hier in seinem Vorwort versprochen hat, findet sich getreulich in seiner Schrift ausgeführt. Daß dem P. Böminghaus gerade auf diesem Gebiete ein sicheres Urteil zusteht, hat er anderweits schon oft bewiesen; besonders aber zeigen es die 103 aufgezählten Schriften, größeren und kleineren Inhaltes, die er verwertet hat. Und wie vornehm maßvoll liest sich seine notwendige Auseinandersetzung mit gegenteiligen Meinungen: „Es scheint nicht ganz richtig zu sein" — und ähnlichen Wendungen — wo er kühn und unbeschadet der Wahrheit hätte sagen können: „ganz falsch usw." Ob noch jemand, der diese ruhige und rein sachliche Schrift mit Bedacht auf sich hat wirken lassen, weitere Aufschlüsse wünschte, oder seine allenfalls vorgefaßten Meinungen nicht mit den hier dargelegten Ansichten in friedliches Einvernehmen bringen könnte, möchte bei vorausgesetztem wissenschaftlich ehrlichem Willen billigerweise bezweifelt werden. Die Formel der Einigung deutet der letzte Satz des vornehm-weitherzigen Buches mit dem Apostelwort an: „Verschieden sind die Kräfte verteilt; aber es ist derselbe Gott, der da wirkt das alles in allem." (I. Kor. 12, 6.)

Trier. N. Scheid S. J.

Glaube und Liebe. Von Universitätsprofessor Dr. Karl Adam. Verlag von Jos. Habbel, Regensburg 1927. 45 Seiten. Kart. 0,50 Mk., Leinen 1 Mk., Leder 3 Mk.

Die trefflichen Gedanken des Büchleins hat der Tübinger Dogmatiker zuerst in Ulm auf der Akademikertagung vorgetragen und dann in der „Seele" veröffentlicht. Auch wer sie dort hörte oder las, freut sich des feinen Büchleins. Jeder kennt den einen oder andern, der zwar gern von der Liebe als dem Wesen des Christentums spricht, aber sich an „der harten Pflicht des Glaubens", an den „starren Dogmen", an „allem äußern Kirchentum" stößt. Ihnen wird das Büchlein, wenn sie guten Willens sind, zeigen, daß der Glaube erst in der Liebe seinen letzten Sinn gewinnt und daß nicht bei der Kirche, sondern bei ihren schuldhaften Gliedern der Grund zu suchen ist, wenn zwischen Glaube und Liebe eine Spannung herrscht.

Ein Frauenbuch. Würde und Bürde der christlichen Frau und Mutter in besinnlichen Lesungen. Mit 9 Bildern. Von J. B. Knor, Pfarrer. Verlag Gebr. Steffen, Limburg/Lahn 1927. 8°. 304 Seiten. Broschiert 5,— Mk. Gebd. 6,50 Mk.

Der Verfasser hat in dem Buch eine Reihe kleinerer und größerer Aufsätze zusammengestellt, die er im Laufe der Jahre in dem Frauenblatt „Monika" veröffentlichte. Er möchte „eine Anleitung geben, daß sich die Frau und Mutter wieder mehr auf sich selbst besinne". Wer wollte leugnen, daß das höchst notwendig und zeitgemäß ist?

Unser Vater. Gebete des Gotteskindes. Von Johannes Hessen. Badersche Verlagsbuchhandlung, Rottenburg 1927. 50 Seiten. Gebd. 1,50 Mk.

Viele tragen nicht gern ein dickes Gebetbuch mit sich. Auch steht der geistige Gehalt mancher Gebetbücher im umgekehrten Verhältnis zu ihrem Umfang und Ge-

wicht. Hier legt ein zünftiger Philosoph ein dünnes Büchlein voll kindlich einfacher und doch männlich kräftiger Gebete in die Hände seiner Brüder und Schwestern, „Blumen, die ich in stillen Stunden auf Gottes Bergen pflücken durfte", wie er im Geleitswort sagt. Es sind wirklich Bergblumen, würzig und gesund, keine dürren Blätter aus einem Herbarium.

Der Heiland und sein Priester. (Sic ergo vos orabitis.) Vertrauliche Unterredungen in Geist und Sprache der Heiligen Schrift. Von Pasquale Morganti, Erzbischof von Ravenna. Ins Deutsche übertragen von P. Leo Schlegel, Zisterzienser in Mehrerau. 1. Band XXV und 293 Seiten, 2. Band VIII und 300 Seiten. Verlag Fr. Borgmeyer, Hildesheim 1927. Broschiert 10,— Mk., gebd. 15,— Mk.

An Betrachtungs- und Erbauungsbüchern für Priester ist kein Mangel. An guten herrscht kein Überfluß. Vorliegendes Werk konnte der 1921 verstorbene Verfasser kurz vor seinem Tode in dritter Auflage herausgeben. Es ist kein Betrachtungsbuch im üblichen Sinne. Die affektive Form der Zwiesprache zwischen der Priesterseele und ihrem Meister ist gewählt. Wer diese zu üben versteht, wird am ehesten vor unfruchtbarer Betrachtungsweise bewahrt. Es ist aber die Gefahr leerer Gefühlsseligkeit damit verbunden. Dem wird wirksam vorgebeugt, indem immer wieder die Worte der Hl. Schrift herangezogen werden. „Dedi verba mea in ore tuo." Was den seeleneifrigen Oberhirten von Ravenna veranlaßt hat, mehr als 3000 Stellen der Bibel wie Perlen in das Gewebe dieser Zwiegespräche hineinzuweben, sagt er selbst, und es gilt nicht nur für italienische Verhältnisse: „Ein weiterer Grund für die ausschließliche und ausgiebige Benutzung der Hl. Schrift war das Verlangen und die Hoffnung, daß dadurch beim Klerus der Geschmack und die Freude an der Hl. Schrift wieder aufwache. Leider hat diese Freude bei so vielen abgenommen, wie man das beobachten kann bei der heutigen Predigtweise und bei so vielen aszetischen Büchern, die sich nicht selten fast ausschließlich stützen „in persuabilibus humanae sapientiae verbis", d. h. auf Beweise, entnommen der bloßen Vernunft, dem natürlichen Gefühl einer unklaren Religiosität, bekräftigt durch wissenschaftliche Aussprüche und Zeugnisse bloß menschlicher und profaner Natur, als ob der firmior sermo des Hl. Geistes seine Beweiskraft verloren hätte" (XX). Die Bibeltexte werden meist lateinisch zitiert und die Fundstellen am Ende jedes Abschnittes angegeben, wobei allerdings dem Setzer einigemal die Zahlen durcheinander geraten sind. Mögen diese „vertraulichen Unterredungen" recht vielen Priestern eine vertraute Form des Betens und Betrachtens werden.

Trier. Ketter.

VERSCHIEDENES

Wert und Würde des hl. Meßopfers. Kurz erklärt von Bernhard van Acken S. J. 16 Seiten. Kart. 0,15 Mk. Bei Sammelbestellung 0,10 Mk. Verlag R. van Acken, Lingen-Ems 1927.

Das Heftchen enthält auf seinen 16 Seiten einen gediegenen Unterricht über die Fragen: 1. Warum hat die hl. Messe einen so hohen Wert für uns? 2. Was bringen wir Gott im hl. Meßopfer dar? 3. Wie können wir mit Nutzen der hl. Messe beiwohnen? 4. Welche Hauptteile hat die hl. Messe? Kurze Erklärung des Altars, der Gefäße, der Gewänder, der Sprache, der wichtigsten Zeremonien. Es eignet sich vorzüglich zur Massenverbreitung.

Officium Festorum Nativitatis et Epiphaniae Domini eorumque octavarum necnon festorum eo tempore occurrentium ex Breviario Romano pro majori recitantium commoditate digestum. Editio quarta. Ratisbonae 1927. Sumptibus et typis Fr. Pustet. Preis nach Einband verschieden. Leinen mit Rotschnitt 4,50 Mk.

Der Titel besagt genug zur Kennzeichnung des praktischen Büchleins. Der

Verlag verbürgt gute Ausstattung. Zum bequemen Format kommt hinzu, daß alle Verweisungen möglichst vermieden wurden.

Katholische Ehe. Vorträge, gehalten auf der Delegierten-Versammlung des Kathol. Deutschen Frauenbundes in Hildesheim, 11.—13. Oktober 1924. Zweite unveränderte Auflage. Verlag L. Schwann, Düsseldorf 1927. 111 Seiten. Kart. 2,— Mk., gebd. 3,— Mk.

Das Büchlein enthält folgende Vorträge: Ehemoral und Eherecht im Lichte des Ehesakramentes, von Dr. Karl Neundörfer. — Das katholische Ideal der heiligen Ehe, von Dr. Maria Schlüter-Hermkes. — Die Gefährdung der christlichen Ehe, von E. Ammann. — Die Hygiene in der Ehe vom Standpunkt der katholischen Ärztin, von Dr. Elisabeth Schwörer-Jalkowski. — Erziehungsaufgaben der Mutter im Hinblick auf die künftige Familiengründung, von Anna Gräfin Spreti. — Wege zum Ziel, einige Gedanken von Maria Heßberger. Die Verarbeitung des Inhalts erfordert eine gewisse Schulung des Denkens. Da aber gerade in den Kreisen der Gebildeten vielfach ganz verschwommene Begriffe über Ehe und Eheleben herrschen, vermag diese Gabe des Katholischen Deutschen Frauenbundes viel Segen zu stiften. Sollte der Inhalt in spätern Auflagen vermehrt werden, so wäre vielleicht eine eigene Abhandlung über die Mischehe am Platze, eine Vertiefung und Erweiterung dessen, was E. Ammann Seite 74—76 darüber sagt.

Die Weihnachtskrippe. Drittes Jahrbuch der Gemeinschaft der Krippenfreunde für Rheinland und Westfalen. Verlag H. Rauch, Wiesbaden 1927. Kart. 2,50 Mk.

Vom frohen Krippenbauen. Geist und Praxis der Weihnachtskrippe, von Hans Sauerland. Mit Krippenentwürfen von Karl Steiner. Verlag H. Rauch, Wiesbaden 1927. Kart. 1,60 Mk.

Unser Weihnachtsbuch für klein und groß. Herausgegeben von Helene Pagés. Mit Bildern von Lore Gronau. Verlag Herder, Freiburg i. Br. 1927. In Leinwand 5,— Mk.

Die neu erwachte Begeisterung für die Weihnachtskrippe verdient eifrigste Förderung. So sinnvoll auch die Symbolik des kerzengeschmückten Tannenbaumes sein mag, so sollte doch in jeder christlichen Familie zum Weihnachtsbaum die Weihnachtskrippe kommen. Sie vermag in viel tieferer Weise das Geheimnis von Bethlehem für alt und jung darzustellen als der Baum, mit dem in manchen Kreisen weit mehr germanische als christliche Gedanken verknüpft werden. Und erst der „Weihnachtsmann"! Ist es Rübezahl oder sonst ein Naturgeist? Das Christkind darf nicht durch ihn verdrängt werden. Wo eine Krippe steht, muß jener Weihnachtsmann von selbst weichen.

Die Ausstellungen der Gemeinschaft der Krippenfreunde haben schon in mehreren Bezirken und Städten gut vorgearbeitet. Das Jahrbuch vertieft das Geschaute und regt an. Hans Sauerland führt in seinem prächtigen Büchlein sehr gut in den Geist und die Praxis der Weihnachtskrippe ein. Die Bilder liefern in beiden Schriften das zum eigenen Bauen nötige Anschauungsmaterial. Sie schärfen auch den Blick zum Unterscheiden von stillosem Kitsch und echten Kunstwerken.

Helene Pagés will zwar kein Krippenbuch im engeren Sinne liefern; aber sie hat aus alter und neuer Zeit mit gutem Geschmack ausgewählt und geordnet, was zur Weihnachtsfeier in Familie und Verein an Gedichten, Legenden, Liedern und Erzählungen verwendet werden kann. Lore Gronau hat dazu passende Bilder gezeichnet und zwei in Farben gemalt.

Trier. Ketter.

EINGESANDTE SCHRIFTEN

Bücher sind nur an die Schriftleitung des Pastor bonus, Trier, Priesterseminar, zu senden. Besprechung erfolgt nach Möglichkeit; eine Verpflichtung wird nur bei angeforderten Büchern übernommen

Acken, Bernhard van, S. J.: Geistes- und Herzensschule für Ordensschwestern. Verlag F. Schöningh, Paderborn 1928. 8°. XII und 299 Seiten. Geb. 4,20 Mk.

Adam, Karl: Glaube und Liebe. Regensburg, Josef Habbel. Kart. 50 Pfg., geb. in Leinen 1,— Mk.

Adrian, Dr. theol. Jos., Religionslehrer und Kursusleiter, Mitglied der preuß. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt: Die Erziehung zur Frömmigkeit. Ein Versuch streng psychologischen Aufbaues. Verlagsbuchhandlung K. Ohlinger, Bad Mergentheim. 1927. 86 Seiten. Geb. 2,20 Mk.

Anwander, Anton: Die Religionen der Menschheit. Einführung in Wesen und Geschichte der außerchristlichen Gottesvorstellungen nebst einem religionsgeschichtlichen Lesebuch. Mit einer Religionskarte in 11 Farben und 29 Bildern auf 16 Tafeln. gr. 8°. (XX u. 568 S.; 16 Tafeln, 1 Karte.) Freiburg i. Br. 1927, Herder. 16,— Mk.; geb. in Leinwand 18,— Mk.

Audi Filia, Recollectionsvorträge zum Gebrauch für die Schwestern-Seelsorge. Herausgegeben von der Rhein.-Westfäl. Kapuzinerprovinz. Erscheint monatlich. Jahrespreis 4,50 Mk. Druck und Kommissionsverlag Limburger Vereinsdruckerei GmbH., Limburg (Lahn).

Auer, Wilhelm, Dr. theol. et phil.: Das Sakrament der Liebe im Mittelalter. Verlagsbuchhandlung Karl Ohlinger, Mergentheim. 13×19,3. 144 S. Geb. 3,— Mk.

Becker, P. Dr. C.: Im Stromtal des Brahmaputra. Aachener Missionsdruckerei A.-G. in Aachen. Zweite Auflage, gr. 8°, 172 Bilder, 3 Karten und 2 Kartenskizzen, reicher Buchschmuck, XX u. 584 S. Leinenband 11,— Mk.

Beitz, Egid: Das heilige Trier. Verlag B. Filser, Augsburg 1927. Kart. 6.— Mk.

Berg, Dr. I. J. M. van den, Philosophiae Professor in Seminario Rijsenburgensi: Introductio in Metaphysicam specialem seu Theologiam naturalem. Ex Officina N. v. Decker & v. d. Vegt, J. W. v. Leeuwen, Ultrajecti 1927. p. 134.

Bierbaum, P. Athanasius, Franziskaner: Betkaspar. Kl. Oktav. 36 Seiten. 2 Bilder. 45 Pfg. bei portofreier Zusendung. Franziskus-Druckerei, Werl i.W.

Bierbaum, Max, Dr. theol. et iur. can., Privatdozent an der Westfäl.Wilhelms-Universität: Das Konkordat in Kultur, Politik und Recht. (Schriften zur deutschen Politik.) Unter Mitwirkung von Prof. Dr. K. Beyerle (München), Prof. Dr. G. Briefs (Charlottenburg), Prof. Dr. H. Finke (Freiburg), Hauptredakteur Dr. K. Hoeber (Köln), Gesandter Graf v. Lerchenfeld (Wien), Prof. Dr. A. Scharnagl, M. d. bayer. Landtags (Freising), Staatsminister Dr. A. Stegerwald, M. d. R. (Berlin) herausgegeben von D. Dr. Georg Schreiber, o. Universitätsprofessor in Münster, Dr. rer. pol. h. c., Dr. Ing. h. c., Dr. med. h. c., M. d. R. 19. u. 20. Heft. gr. 8° (VIII u. 194 S.) Freiburg i. Br. 1928, Herder. Karoniert 5.60 Mk.

Brauer, Dr. Theodor: Christentum und öffentliches Leben. 8° (222). M.-Gladbach 1928, Volksvereins-Verlag GmbH. Preis brosch. 5,— Mk., geb. 6,50 Mk.

Budde, Dr. Felix, Studienrat: Einführung in die Philosophie. Zum Selbststudium für Schüler höherer Lehranstalten und Volkshochschulen. 1. Bändchen: Begriff und Einteilung der Philosophie. Die deduktive Logik. 1./2. Aufl. Münster i.W., Aschendorff. 90 Pfg.

Burger, Tiberius: Katechesen für die Oberstufe nach dem deutschen Einheitskatechismus. Regensburg, Josef Habbel. I. Band: Das apostolische Glaubensbekenntnis. 240 S. II. Band: Die Gebote. 323 S. III. Band: Die Gnadenmittel. 328 S. Jeder Band 3,— Mk., geb. in Leinen 4,— Mk.

Bussar, Martin, Geistl. Rektor: Zehn-Minuten-Predigten auf jeden Sonn- u. Festtag des Jahres. I. Bändchen. 3.Aufl. (5. u. 6.Tausend.) 8°. (VIII, 140 S.) II. Bändchen. 2. Aufl. (3. u. 4. Tausend.) 8°. (IV, 140 S.) III. Bändchen. 2. Aufl. (3. u. 4. Tausend.) 8°. (IV, 168 S.) Jedes Bändchen brosch. 3,60 Mk.; in Halbleinen geb. 4,60 Mk. Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, Regensburg.

Cance, M. Adrien, Docteur en Théologie, Professeur au Grand Séminaire de Rodez: Le Code de droit canonique. Commentaire succinct et pratique. Tome Premier: Introduction. — Règles générales. Des personnes en général. — Du clergé séculier. 1 vol. in-12 de VIII-483 pages. 25,— fr. Librairie Lecoffre J. Gabalda et Fils, Editeurs, 90, rue Bonaparte, Paris 6e.

Carbone (Sac. C. Theol. et Iuris Canonici Doctor, in Seminario Regionali Apulo-Lucano, Theologiae Dogm. et Sacrae Eloquentiae Magister): Praxis Ordinandorum ea omnia potissimum complectens quae Clericis scitu necessaria seu utilia habentur pro experimentis Ordinationibus praemittendis, ad Canones Codicis Iuris Canonici redacta. Nova editio aucta et expolita. In-16, 1928, pagin. XVI-246. Lib. it. 10 — Linteo contectum Lib. it. 14 — Casa Editrice Marietti — Via Legnano 23 — Torino (118).

Cathrein, Victor, S. J.: Philosophia moralis in usum scholarum. Editio decima quarta ab auctore recognita. (Cursus philosophicus in usum scholarum auctoribus pluribus philosophiae professoribus in Collegio Valkenburgensi Societatis Jesu, Pars VI.) 8° (XX u. 524 S.) Freiburg im Breisgau 1927, Herder. 6,— Mk.; in Leinwand 7,50 Mk.

Cimetier, M. F., professeur au Séminaire Saint Sulpice: Pour étudier le Code de droit canonique: Introduction générale. — Bibliographie. — Réponses et décisions. — Documents complémentaires (1917—1927). 1 vol. in -12 de VI-245 pages. Prix: 12 fr., franco par la poste 13 fr. — Librairie Lecoffre, J. Gabalda et Fils, Editeurs, Rue Bonaparte, 90, Paris 6e.

Deubig, G.: Gebet- und Kommunionbüchlein II für die Mittelstufe der Volksschule (4. u. 5. Schuljahr). 5. Aufl. 24°. 190 S. Preis einf. kart. 1,— Mk.; geb. Leinen Rotschnitt 1,25 Mk.; geb. Kunstleder

Rotschnitt 1,50 Mk.; geb. Kunstleder Goldschnitt 2,— Mk. Verlag Gebr. Steffen, Limburg 1927.

Deubig, Georg, Studienprofessor in Ludwigshafen: Hilfsbuch zum neuen Einheitskatechismus, bearbeitet nach dem Prinzip der religiösen Lebensschule. Band III: Von den Gnadenmitteln. 8°. 376 S. Preis brosch. 6,— Mk., in Ganzleinen geb. 7,50 Mk. Früher sind erschienen: Band I: Vom Glauben. 8°, 304 S.; brosch. 4,—Mk., in Ganzleinen geb. 5,50Mk. — Band II: Von den Geboten. 8°. 400 S.; brosch. 6,— Mk., in Ganzleinen geb. 7,50 Mk.

Duplessy, E. Chanoine: Le Catéchisme en Problèmes. Cours moyen: Catéchisme de Communion solennelle. 305 p. Paris VI. P. Téqui. 1927. Prix fr. 9.

Faßbinder, Maria, Dr. rer. pol.: Der „Jesuitenstaat" in Paraguay (Studien über Amerika und Spanien, Völkerkundlich-geschichtliche Reihe Nr. 2). 8°. 161 S. u. 3 Karten. Verlag Max Niemeyer, Halle 1926. 8,— Mk.

Fillion, L. Cl., Priester an St. Sulpits in Paris, Berater der päpstl. Bibelkommission: Unser Herr und Heiland Jesus Christus nach den Evangelien. Von der Akademie preisgekrönt. Berechtigte Übersetzung von Prof. Dr. A. Mühlan. 8°, 440 S. mit 5 Bildern. Preis brosch. 6,— Mk., in Ganzleinen geb. 7,50 Mk. Verlag Gebr. Steffen, Limburg 1927.

Föhr, Dr. E., M. d. L.: Bekenntnisschule oder Simultanschule in Baden. 107 Seiten. 1.70 Mk. Badenia A.-G. für Verlag u. Druckerei, Karlsruhe 1927.

Foreitnik, P. Ed., C. SS. R.: Der Ehe Pflicht und Glück, Verlobten und Vermählten dargestellt. Neuauflage besorgt von Dr. P. Franz Schnabel C. SS. R. 66. bis 115. Tausend. Wien 1927. Selbstverlag des „Josefswerk der Familienfürsorge". 95 Seiten. 12°. Geb. 1,— S.

Franz, Albert: Laie und Laienapostolat. Gedanken eines Laien. Freie Vereinigung für Seelsorgehilfe, Freiburg i. Br. 1927. kl. 8° (VI u. 102 S.) 2,— Mk.

Fröbes, Iosephus, S. J.: Psychologia speculativa. In usum scholarum. 2 Tomi. 8°. Tomus II: Psychologia rationalis. (VI u. 344 S.) Freiburg i. Br. 1927, Herder. 5,20 Mk., geb. in Leinw. 6,70 Mk.

Geis, Dr. Rudolf: Gewissen und objektives Gesetz. kl. 8°. 40 Seiten, kartoniert 1,— Mk. Verlag Akademische Bonifatius-Einigung in Paderborn.

Geis, Dr. Rudolf: Katholische Sexualethik. kl. 8°. 96 Seiten. Karton. 2,— Mk. Verlag Akademische Bonifatius-Einigung in Paderborn.

Geyer, Prof. Dr. Bernhard: Friedrich Ueberwegs Grundriß der Geschichte der Philosophie. II. Teil: Die Patristische und Scholastische Philosophie. 11. Auflage. Verlag von E. S. Mittler & Sohn, Berlin 1927. Preis geh. 25,— Mk., in Halbleder 30,— Mk.

Görres, Josef von: Mystik, Magie und Dämonie. „Die christliche Mystik" in Auswahl herausgegeben von Dr. Josef Bernhart. 605 S. gr. 8°. Brosch. 16, —Mk., in Leinen geb. 18,— Mk. Verlag R. Oldenbourg, München und Berlin 1927.

Götzel, G.: „Mein erstes Meßbüchlein". Für das 2. und 3. Schuljahr. 30 Pfg. — „Mein Meßbüchlein". Für Kinder vom 4. Schuljahre an. 60 Pfg. 16,— Mk., in Leinen geb. 18,— Mk. Verlag R. Auer, Donauwörth 1927.

Guggenberger, Karl, Dr. theol.: Texte zur ältesten Kirchengeschichte aus nichtchristlichen Autoren. (Schöninghs Sammlung 28. Heft.) 70 Pfg. Paderborn 1927.

Guthe, Prof. Dr. H., und Fischer, Dr. Hans: Karte von Palästina. Maßstab 1:70 000 mit drei Nebenkarten und ausführlichem alphabetischem Namensverzeichnis. Verlag der Geogr. Anstalt von H. Wagner & E. Debes, Leipzig 1927. Preis 2,50 Mk.

Hagen, Paul: Mahnungen zur Innerlichkeit. Eine Urschrift des Buches von der Nachfolge Christi. Verlag Max Schmidt-Römhild, Lübeck 1927. 160 S. Kart. 2,— Mk., geb. 2,50 Mk.

Hammenstede, Dr. Albert, Prior der Abtei Maria Laach: Die Friedensmission des Königtums Christi. (Aschendorffs zeitgemäße Schriften 13.) 1926. 90 Pfg.

Hansz, Jos., Pfarrer in Kandel: Flugblätter für das kathol. Volk. Nr. 1: Halte treu zur Kirche! Die Lehren des kath. Katechismus über die Kirche mit erbaulichen, nützlichen Beispielen. 20 S. Geheftet 10 Pfg. Nr. 2: Ehre deine Eltern und Vorgesetzten! Die Lehren des kath. Katechismus über das 4. Gebot mit erbaulichen, nützlichen Beispielen. 16 S. Geheftet 10 Pfg. Nr. 3: Schätze das hl. Sakrament der Ehe! Die Lehren des kath. Katechismus über das hl. Sakrament der Ehe mit erbaulichen, nützlichen Beispielen. 16 S. Geh. 10 Pfg. Nr. 4: Denk ans Ende! Die Lehren des kath. Katechismus über die letzten Dinge des Menschen mit erbaulichen, nützlichen Beispielen. 12 S. Geh. 10 Pfg. 100 Stück sortiert 8,— Mk. Verlag Gebr. Steffen, Limburg.

Hausen, P. Dr. Cletus, O. F. M.: Franziskanisches Leben. Ein Aufruf an die studierende Jugend. Oktav. 59 Seiten. 1,— Mk. Franziskus-Druckerei, Werl i. W.

Heigl, Prof. Dr. Bartholomäus: Religionsgeschichtliche Methode und Theologie. (Biblische Zeitfragen, 12. Folge, Heft 1/2). 1./2. Aufl., 58 Seiten. 1,40 Mk. Aschendorff, Münster.

Heimbucher, Prälat Dr. Max, o. Hochschulprofessor, erzb. geistl. Rat und Geheimer Regierungsrat: Was sind denn die „Ernsten Bibelforscher" für Leute? Zugleich eine Aufklärung über das „tausendjährige Reich" Christi. Dritte Auflage. (5. u. 6. Tausend.) 8°. 33 S. In steifem Umschlag geheftet und beschnitten 1,50 Mk. Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz in Regensburg.

Heimbucher, Prälat Dr. Max, o. Hochschulprofessor, erzb. geistl. Rat und Geheimer Regierungsrat: Der falsche Mystiker Jakob Lorber und die „Neu-Salems-Schriften". 8°. IV u. 64 Seiten. In steifen Umschlag geheftet und beschnitten 1,60 Mk. Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz in Regensburg.

Herr, Dr. Jakob, Stadtpfarrer: Das katholische Frankfurt. Jahrbuch der Frankfurter Katholiken. Verlag der Carolus-Druckerei, Frankfurt 1928. 2,— Mk.

Hilfsschullehrerin: Vorbeugende Caritas für die Kinder der Hilfsschule. Erlebnisse und Gedanken. 8°. XII u. 90 Seiten. Freiburg i. Br. 1928, Herder. Kart. 1,80 Mk.

Hommes, Jakob, Assistent am Philosophischen Seminar der Universität München: Die pilosophischen Grundlehren des Nikolaus Cusanus über Gott und das Verhältnis Gottes zur Welt. Verlag B. Filser, Augsburg 1926. 8°. 163 S. Brosch. 5,— Mk., geb. 6,50 Mk.

Hophan, Otto, O. Cap.: Der Kreuzweg des Kranken. Trostgedanken aus Christi Passion. Mit einem Titelbild von August Braun. (Bücher für Seelenkultur.) 12°. X u. 340 S., 1 Tafel. Freiburg i. Br. 1927, Herder. 4,— Mk., in Leinwand 5,20 Mk.

Horstmann, Heinrich, S. J.: Im Dienste des Herrn. Gebetbuch für katholische Jünglinge und Jungmänner. 10. Auflage. 344 Seiten. Verlag Butzon & Bercker, Kevelaer 1927. In Le nen 1,20 Mk.

Jansen, J. M.: Kirchengeschichtliche Charakterbilder aus dem christl. Altertum (Schöninghs Sammlung kirchengeschichtlicher Quellen und Darstellungen 29. Heft). Verlag F. Schöningh, Paderborn 1927. 0,65 Mk.

Kalender: Reimmichls Volkskalender 1928. Mit vierfarbigem Kalendarium, Kunstbeilage und vielen Textbildern. 2,— S, 1,20 Mk
Ein frohes Jahr 1928. Mädchen-Taschenkalender, herausgegeben von Maria Domanig. Mit hübschem Buchschmuck. Geb. 1, —S, 0,60 Mk.
Schutzengelkalender 1928. Kalender für Kinder, herausgegeben von Josef Liensberger. Reich mit Bildern geschmückt. Kart. 0,60 S, 0,40 Mk. Verlagsanstalt Tyrolia, Innsbruck-Wien-München.
St. Franziskus-Kalender 1928. 128 Seiten. Preis 0,70 Mk. Franziskus-Druckerei, Werl i. W. 1928.

Kalous, Wenzel, C. SS. R.: Rhapsodien vom Priesterleben. Nach Dr. Fr. Novak. Verlag der PP. Redemptoristen, Katzelsdorf b. Wiener-Neustadt 1927. 8°. 298 Seiten. Geb. 4,— S.

Kanters, G. Ch., Prêtre du Sacre Coeur: Le Coeur de Jésus étudie dans la tradition catholique. Vol. I: Commentaire des Litanies du Sacré Coeur, série de lectures du mois de Juin. XVIII et 338 p. Vol. II: Les demandes et les promesses du Sacré Coeur. Lectures pour le i vendredi du mois. XXIII et 285 p. Vol. III: Le culte du Sacré Coeur. Considérations doctrinales, historiques et ascétiques. XXIII et 274 p. Librairie A. Dewit, Bruxelles et G. Beauchesne, Paris, 1927.

Kaulen, Dr. Franz: Legende von dem seligen Hermann Joseph. 3. Auflage. 12°. XVIII u. 160 S., 1 Tafel. Freiburg i. Br. 1927, Herder. Kartoniert 3,40 Mk.

Keller, Dr. Adam, weil. Stadtpfarrer von Wiesbaden: Homiletische und Katechetische Sonntagspredigten in 4 Bänden. Band 3: „In jener Zeit". Katechetische Belehrungen meist im Anschluß an die Sonntagsevangelien, herausgegeben von Josef Gersbach, Studienrat. 1. Band: Weihnachts- und Osterfestkreis. 690 Seiten. gr. 8°. Brosch. 11,— Mk., in Ganzleinen geb. 13,— Mk. Verlag Gebr. Steffen, Limburg a. d. L.

Knor, J. B.: Ein Frauenbuch, Würde und Bürde der christl. Frau und Mutter in besinnlichen Lesungen mit 9 Bildern. 8°. 310 S. 1927. Preis brosch. 5,— Mk., in Ganzleinen geb. 6,50. Verlag Gebr. Steffen, Limburg a. d. Lahn.

Kugelmeier, Pfarrer: Der schwarze Rekrut. Erlebnisse eines Priesters in Untersuchungshaft, auf der Festung und in der Kaserne Reich illustriert. 160 S. Kartoniert 1,60 Mk. 2. Aufl. Verlag des Johannesbundes, Leutesdorf 1927.

Kugler, P. Franz Xaver, S. J.: Sibyllinischer Sternkampf und Phaeton in naturgeschichtlicher Betrachtung. (Aschendorffs zeitgemäße Schriften, Heft 17.) Aschendorff, Münster i. W. 1,50 Mk.

Lehmann-Issel, Kurt, Lic., Pfarrer in Durlach (Baden): Theosophie nebst Anthroposophie und Christengemeinschaft. 132 Seiten. Sammlung Göschen Band 971. Walter de Gruyter & Co., Berlin W. 10 und Leipzig. In Leinen geb. 1,50 Mk.

Leiber, Robert, S. J.: Konnersreuth. Tatsachen und Grundsätze. 12°. VI u. 48 S. Freiburg i. Br. 1927, Herder. 0,80 Mk.

Leitner, Prälat Dr. Martin, Apostolischer Pronotar, o. Hochschulprofessor für Kirchenrecht und Staats- u. Verwaltungsrecht, Defensor vinculi des Bischöflichen Ordinariates Passau: Handbuch des katholischen Kirchenrechtes auf Grund des neuen Codex vom 28. Juni 1917. Fünfte Lieferung: Das Gesetzbuch des Kirchenrechtes. Codex Juris Canonici. 8°. 252 Seiten. Preis 6,— Mk. Verlag Josef Kösel & Friedrich Pustet, München.

Lemacher, Heinrich: Inviolata. Fünf Mariengesänge für gemischten Chor a capella komponiert. Werk 35. Musica orans, Heft 19. M.-Gladbach 1927, Volksvereins-Verlag GmbH. Partitur 2,— Mk., Stimmen je 0,30 Mk.

Liga vom guten Buch: Liga-Broschüren. Unter Mitwirkung hervorragender Fachleute herausgegeben von der Missionsdruckerei in Steyl, Post Kaldenkirchen, Rhld. Preis 1 Stück 0,20 Mk., 10 Stück 1,50 Mk., 50 Stück 7,— Mk., 100 Stück 13,— Mk, 500 Stück 60,— Mk. Bis jetzt sind erschienen:
O. Cohausz S. J.: Der Weltkönig Jesus Christus.
Dr. F. Meffert: Der Kampf um Christus.
Dr. M. Kreuser: Die junge Gattin. Wege zum Eheglück.
Pf. J. Sommer: Du und die Seele deines Kindes!
Pfarrer F. Bitter: Wegweiser zum Glück. Freundesworte zur Schulentlassung.
Pf. J. Sommer: Die Säulen deines Hauses. Ein Bauplan zum Familienglück
Dr. Friedr. Mack: Katholische Lehrer- und Erzieherideale.
Dr. F. Meffert: Ich glaube. Glauben und Erkennen.
Dr. F. Meffert: Ich glaube an Gott. Wege zur Gotteserkenntnis.
Dr. F. Meffert: Ich glaube an Gott, den allmächtigen Schöpfer.
Dr. F. Meffert: Gott der Ewige und Dreieinige.
Dr. F. Meffert: Offenbarung als Gottes Botschaft an die Menschheit.
Dr. F. Meffert: Die Offenbarungsschriften des Alten und Neuen Testamentes.
Dr. F. Meffert: Der Kampf gegen die Bibel.
O. Cohausz S. J.: Wozu das Leben?
Dr. Friedr. Mack: Ewig will ich leben! oder: Tod, wo ist dein Stachel?
O. Cohausz S. J.: Katholik, was hast du an den Sekten?
Dr. M. Kreuser: Grab oder Urne. Christliche oder heidnische Behandlung der Toten.
Dr. M. Kreuser: Am Taufbrunnen. Die heilige Taufe.
Dr. M. Kreuser: Stark im Heiligen Geiste. Die heilige Firmung.
Dr. M. Kreuser: Die Liebe bis ans Ende. Das heiligste Altarsakrament.
Dr. M. Kreuser: Jesus, Jesus, komm zu mir! Führer zur Erstkommunion.
Dr. M. Kreuser: Zu meinem Andenken. Die heilige Messe.
Dr. M. Kreuser: Barmherzigkeit Gottes! Die heilige Beichte.
Dr. M. Kreuser: Der Heiland der Kranken. Die heilige Ölung.
Dr. M. Kreuser: Das katholische Priestertum. Seine Bedeutung für die Welt.
Dr. M. Kreuser: Der heilige Bund. Die Ehe.
Dr. M. Kreuser: Die Sakramentalien.

Linhardt, Robert, Dr. theol., Stiftsprediger u. Ehrenkanonikus bei St. Kajetan in München: Christwerden und Menschbleiben. Ein Jahrbuch für Christen, die es sind oder sein möchten. I. Band. Verlag Josef Kösel & Friedrich Pustet, München. 8°, 223 Seiten. 1927. Steifbrosch. 5,— Mk.; Ganzleinen-Band 6,25 Mk.

Lucas, P. Joseph: Eine Handvoll Sonne. 308 Seiten. Verlag der Kongregation der Pallottiner, Limburg/Lahn. Ganzleinenband Preis 5,— Mk.

Luhmann Heinrich: Die Heiligen in Holzschuhen und andere Geschichten. Mit 13 Holzschnitten von Rudolf Wirth. 4.—6. Tausend. 1927. 8°, 118 Seiten. Verlag Josef Kösel & Friedrich Pustet, München. Broschiert 5,50 Mk.; Ganzleinen 7,— Mk.

Mai, Bruder Jordan, Franziskaner: Ein Leben in Gott. 36 Seiten, 2 Bilder. Franziskus-Druckerei, Werl i. W. Bei portofreier Zusendung 50 Pfg.

Metzler, Johannes, S. J.: Der hl. Petrus Canisius und die Neuerer seiner Zeit. (Katholisches Leben und Kämpfen im Zeitalter der Glaubensspaltung, Heft 1). VIII u. 48 S. mit Bild. Aschendorff, Münster. 1,40 Mk.

Mey, Gustav: Vollständige Katechesen. Für die beiden unteren Schuljahre der Grundschule bearbeitet von Thaddäus Hoch, Subregens am Priesterseminar zu Rottenburg a. N. 15. Auflage. Zweiter (Schluß-) Teil: Der Unterricht des Winterhalbjahres. 8°. (VI u. 296 S.) Freiburg im Breisgau 1927, Herder. 4,50 M.; beide Teile in einem Band in Leinwand 10,50 Mk.

Neuß, Dr. Wilhelm, Prof. der Theologie an der Universität Bonn: Die Kunst der alten Christen. Mit vier Farbtafeln. 24 Abbildungen im Text und 184 Tafelabbildungen. Verlegt bei Benno Filser, Augsburg 1926. Fol. Geb. 40,— Mk.

Officium festorum Nativitatis et Epiphaniae Domini eorumque octavarum necnon festorum eo tempore occurrentium ex Breviario Romano pro majori recitantium commoditate digestum. Editio quarta. Ratisbonae 1927. Sumptibus et typis Fr. Pustet. In Bogen 3,00 Mk. Leinen mit Rotschnitt 4,50; Leder mit Goldschnitt 8,50 Mk.

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi juxta calendarium Ecclesiae universalis pro anno Dom. bissextili MCMXXVIII. Taurini 1927. Ex Officina M. E. Marietti. Lib. It. 3.

Pejska, Dr. Iosephus, C. SS. R., Iuris canonici in Collegio Oboristensi professor: Ius canonicum religiosorum. Editio tertia post primam et alteram privatim pro manuscripto impressas. gr. 8° (XVI u. 366 S.) Freiburg im Breisgau 1927, Herder. 8,50 Mk.; in Leinwand 10,— Mk.

Rohde, P. Adjutus, O. F. M.: Ernstes und Heiteres für das brave Christenvolk. Kl. Oktav. 176 Seiten. Franziskus-Druckerei, Werl i. W. Fein kart. 2,— Mk.

Rumpf, Dr. A.: Kind und Buch. Das Lieblingsbuch der deutschen Jugend zwischen 9 und 16 Jahren. Aufgrund einer Umfrage. Mit 10 Tafeln und zahlreichen Tabellen. Zweite, umgearbeitete und stark vermehrte Auflage. Gr. 8°. Dümmlers Verlag, Berlin 1928. 4,80 Mk.

Runkel, P., S. J.: Was sie schrieben . . . ? Aus Briefen junger Männer. Zweite, unveränderte Auflage von „Jungmannenwort ans Jungmannenherz!" Mit einem Geleitwort des hochwürdigsten Herrn Stiftspropstes und Weihbischofs Dr. Sträter in Aachen. 80 Seiten. Verlag des Johannesbundes, Leutesdorf a. Rh. 1927. Preis 50 Pfg.

Salinis, S. J.: Marins et Missionaires. Conquête de la Nouvelle - Calédonie 1843—1853. Ouvrage couronné par l'Académie Française. Onzième édition. Paris 1927. P. Téqui. fr. 20,—.

Schaefers, Johannes, Seminarprokurator: Geschichte des Bischöflichen Priesterseminars zu Paderborn. I. Teil, vom Jahre der Gründung 1777 bis 1902. Paderborn 1902. 8°. XVI und 212 Seiten mit einer Heliogravüre, 5 Bildern, 4 Grundrissen und einem Lageplan. Brosch. 1,80 Mk.; geb. 4,— Mk. II. Teil, von 1902 bis 1927, zugleich Festschrift zur Feier des 150jährigen Bestehens der Anstalt. Mit 4 Bildern. 51 Seiten. Brosch. 1,30 Mk. Verlag der Bonifaciusdruckerei, Paderborn 1927.

Schauer, Dr. Joh. B., Domkapitular in München: Der homiletische Kurs in München vom 10. bis 12. Oktober 1927. Vorträge und Verhandlungen, im Auftrage der Kursleitung herausgegeben. 8°. 194 Seiten. Verlag Josef Kösel & Friedrich Pustet, München. Preis kartoniert 5,— Mk.

Schlund, Dr. P. Erhard O. F. M., Lektor der Theologie: Großstadt - Predigten. Eine religiöse Woche. Mit kirchlicher Druckerlaubnis. Gr. 8°. (IV, 48 Seiten.) Verlagsanstalt vorm G. J. Manz in Regensburg. In steifen Umschlag geheftet und beschnitten 1,50 Mk.

Schmidkunz, Walter: Die Geschichten vom Christuskind, wie sie die alte Barbara erzählt hat. Mit 16 Holzschnitten von Rudolf Wirth. 8°. 1927. 256 Seiten. Verlag Josef Kösel & Friedrich Pustet, München. Preis brosch. 6,— Mk.; in Ganzleinen 8,— Mk.

Schneider, P. Siegfried, O. F. M.: Laßt uns das Kindlein lieben! Betrachtungen über das Kindlein von Bethlehem für die ganze Weihnachtszeit. 1. und 2. Auflage. 78 Seiten nebst einem Titelbild. Franziskus - Druckerei, Werl i. W. Fein kart. 0,50 Mk.

Schneider, P. Siegfried, O. F. M.: Laßt uns zum Kindlein eilen! Anmutungen und Gebete zum Kindlein von Bethlehem für die ganze Weihnachtszeit. 2. Auflage. 78 Seiten nebst einem Titelbild. Franziskus-Druckerei, Werl i. W. Fein kartoniert 0,50 Mk.

Schreiber, Dr. Georg: Auslanddeutschtum und Katholizismus. (Aschendorffs zeitgemäße Schriften 18), Münster i. W. 1927. 35 S. 0,90 Mk.

Sickenberger, J.: Leben Jesu nach den vier Evangelien. IV. Johannes-Evangelium Kap. 7 bis 11. (Biblische Zeitfragen, 12. Folge, 5. Heft.) Aschendorff, Münster i. W. 1/2. Auflage. 0,80 Mk.

Sperrlingsleben aus dem badischen Kulturkampf von 1874/76, gepfiffen zu Nutz und Trutz. Vierte und erweiterte Auflage. 112 Seiten, 8°. Karlsruhe 1927, Badenia, A.-G. für Verlag und Druckerei. Broschiert 2,— Mk.; geb. 3,— Mk.

Spiel' und sing! Blätter für Pflege und Hebung der Volksbühne und Volksunterhaltung. 1. Jahrgang. Heft 1. Verlag Val. Höfling, München. Jahresbezugspreis für 12 Hefte 1,50 Mk.

Storr, Dr. R.: Das Frömmigkeitsideal der Propheten. (Bibl. Zeitfragen XII. Heft 3/4.) 58 Seiten. Aschendorff, Münster. 1,40 Mk.

Strachwitz, Graf Hubertus-Kraft: Thomas Klingers erstes Semester. Roman. Frankfurter Domverlag. Preis geb. 6,— Mk.